寒山詩闡提記聞

下

河村藏書
第 76 號
文學
第 29 號第 3 冊

土岐文庫
文庫17
W105
3

寒山詩闡提記聞巻第三

大海水無邊魚龍萬萬千遞互相食噉冗冗癡肉團爲心不了絶妄想起如煙性月澄澄朗廓爾照無邊

淮南子齊俗訓云水積則生相食之魚冗而朧切忙也雜也

○評曰此詩説一切有情類互相噉輪而不止

目見天台頂孤高出衆羣風搖松竹韻月見海潮頻下望山青際談玄有白雲野情便山水本志慕道倫

○評曰此詩述天台境謂寒公自得的

三五癡後生作事不眞實未讀十卷書強把雌黃筆將佗儒行篇喚作賊盗律脫體似蟬蟲齩破佗書帙

1.7-3 止
文庫 17 W105 3
昭和六十年二月一日 寄贈

雌黄書言十二議論反復曰口中雌黄晉王衍善玄言義理有所未安隨更改世號口中雌黄註曰雌黄者古人寫字有誤以雌黄塗而改正之王衍就口中改變不待於紙上改儒行禮記篇名也律者律呂萬法所出故法令謂之律釋名律累也累人心使不得放肆也蟫蠹書中虫也帙書衣也

〇評曰此詩責無頼後學不知養人才妄好爲人師心高如山嶽人我不伏人解講韋陀典能談三教文心中無慚愧破戒違律文自言上人法稱爲第一人愚者皆讃歎智者拊掌笑陽談虚空華豈得免生老不如百不解静坐絶憂惱

韋陀者外道書也名義集半滿書籍篇梵語韋陀此云智論知之生智即邪智論也上人法楞嚴經六曰各自謂已得上人法眩惑無識恐令失心又曰或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪供養

〇評曰此詩責廣學多智未得謂得未證已證底癡人如許多寶貝海中乘壊舸前頭失卻桅後頭又無柁宛轉任風吹高低隨浪皺如何得到岸努力莫端坐

〇評曰人人本具自性箇箇圓有佛心名之髻中眞珠稱之衣内至寶爲未見性所見思雲霧蓋覆所貪瞋家

賊劫奪外無持律善巧内乏定慧勲果生死海中恰如
破壊折舟無桅無柁所色聲等六塵沈没所譏譽等八
風漂流不免永劫苦輪鎖爲三途八難衆生幸今受浮
木人身乘此嘉運須努力莫坐待亡前進乍見徹自本
源永免得生死患難豈不快哉
我見凡愚人多畜資財穀飲酒食生命謂言我富足莫知
地獄深唯求上天福罪業如毘富豈得免災毒財主忽然
死争共當頭哭供僧讀文疏空是鬼神祿福田一箇無虚
設一羣禿不如早覺悟莫作黒暗獄狂風不動樹心眞無
罪福寄語冗冗人叮嚀再三讀
涅槃經第二十巻德王品復次菩薩觀諸衆生一一衆生

一劫中所積身骨如王城毘富羅山所飲乳汁如四海
水身所出血復多四海水父母兄弟妻子眷屬命終哭
泣所出目淚多四大海鬼神錄冥福也報恩經曰衆僧
出三界之福田也謂比丘具有戒體戒爲萬善之根是
故世人歸信供養種福如沃壌之田能生嘉苗故號良
福田證道歌無罪福無損益寂滅性中莫問覓
○評曰呵世人不知自家本有福田錯行癡福墮地獄
勸你三界子莫作勿道理理短被佗欺理長不奈你世間
濁濫人恰似鼠粘子不見無事人獨脱無能比早須返本
源三界任縁起清淨入如流莫飲無明水
本艸綱目十五曰惡實或名牛蒡亦名鼠粘註曰實殼

多剌鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子
○評曰此詩說三界出離要路所謂如流者自家本有薩婆若海又謂無漏眞如海問如何得入得曰兩箇泥牛戰入海直到今無消息問卻有出身路麼曰有作麼生是出身句曰兩箇泥牛戰入海直到今無消息

三界人蠢蠢六道人茫茫貪財愛婬欲心惡若豺狼地獄如箭射極苦若爲當兀兀過朝夕都不別賢良好惡總不識猶如豬及羊共語如木石嫉妒似顚狂不自見己過如豬在圈卧不知自償債卻笑牛牽磨
○評曰惜世間多少人無出離志再歸三途舊里

人生在塵蒙恰似盆中蟲終日行遶遶不離其盆中神仙不可得煩惱計無窮歲月如流水須臾作老翁
○評曰此詩歎世人往往勞役塵緣無休期

寒山出此語復似顚狂漢有事對面說所以足人怨心眞出語直直心無背面臨死度奈河誰是嘍囉漢冥冥泉臺路被業相拘絆

奈河前七十三首記之嘍囉前一百五十五首記之
○評曰此詩演道人志氣直如絃

我見多智漢終日用心神岐路逞嘍囉欺慢一切人唯作地獄滓不修正直因忽然無常至定知亂紛紛
○評曰此詩誡無見性眼亂好多智多解底

寄語諸仁者復以何爲懷達道見自性自性即如來天眞

元具足修證轉差迥棄本卻逐末祇守一場獃
諸祖偈頌集載此偈幷前百六十四以爲龍牙作
○評曰此詩誡徒互修證無見性志底行人
世有一般人不惡又不善不識主人公隨客處處轉因循
過時光渾是癡肉臠雖有一靈臺如同客作漢
莊子庚桑楚篇註靈臺心也
常登釋迦佛先受然燈記然燈與釋迦祇論前後智前後
體非殊異中無有異一佛一切佛心是如來地
大論云太子生時一切身邊光如燈故云然燈瑞應經
云錠光佛時我爲菩薩被鹿皮衣見王家女名曰瞿夷
持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止即以五百銀

錢買五青蓮華等云云佛知其意記之曰伱後九十一
劫當得作佛號釋迦文云云金剛般若經功德施論曰
若見自身即見佛身若見佛身即見自身見自身清淨
即見佛身清淨見佛身清淨即見一切智清淨見一切
智清淨即見一切智智清淨此中見清淨智是名見佛
我如是見然燈如來得無生忍一切智一切智明了現
前即爲受授記此授記聲不到耳亦非餘智所能知我
於此時亦非昏蒙無覺然無所得
○評曰饑凍禪者曰詩中所謂前後智者胡爲謂乎寒
餓上座曰此是學道最後甚深奧義也自非眞正辨道
見性得悟人不可容易與語矣辨道上上參玄功積則

理盡詞窮乍大死一番當此時無能入心無所入境無
能見智無所見理只是一片虛凝言語道斷心行所滅
是道嶮崖撒手底時節稱之爲根本智少焉纔蘇息來
初知自己空劫以來實是成佛草木國土同時成道此
道絶後再蘇底時節稱之爲後得智於此理智分能所
明强論詩中所謂前者所見本具大理也所謂然燈佛
是也後者能見無師眞智所謂釋迦文佛是也授記作
佛者向所謂絶後再蘇底時節是也此是非所以葛藤
窠裡情解意度莫可夢嘗了知只要一回汗流眞正冷
煖自知

常聞國大臣朱紫簪纓祿富貴百千般貪榮不知辱奴馬
滿宅舍金銀盈簷屋癡福暫時扶埋頭作地獄忽死萬事
休男女當頭哭不知有禍殃前路何疾速家破冷颼颼食
無一粒粟凍餓苦悽悽良由不覺觸

大慧荅湯丞相書曰敎中說作癡福是第三生寃何謂
第三生寃第一生作癡福不見性第二生受癡福無慙
愧不做好事一向作業第三生受癡福盡不做好事脫
卻殼漏子時入地獄如箭射

○評曰此詩演富貴好道難是八難所一

上人心猛利一聞便知妙中流心清淨審思云甚要下士
鈍暗癡頑皮最難裂直得血淋頭始知自摧滅看取開眼
賊鬧市集人決死屍棄如塵此時向誰說男兒大丈夫一

刀兩段截人面禽獸心造作何時歟
開眼賊相似龐居士偈誰家郎君子開眼造地獄枉法
取人錢養那一羣賊饒伊家戶大業成出不得除非輪
廻滿換形償他力看君騎底驢總是如此色前漢書匈
奴傳夷狄之人貪好利被髮左袵人面獸心
我有六兄弟就中一箇惡打伊又不得罵伊又不著處處
無奈何耽財好婬殺見好埋頭愛貪心過羅刹阿爺惡見
伊阿孃嫌不悅昨被我捉得惡罵恣情掣趂向無人處一
一向伊說你今須改行覆車須改轍若也不信受共你惡
合殺你受我調伏我共你覓活從此盡和同如今遇菩薩
學業攻鑪冶鍊盡三千山鐵至今靜恬恬衆人皆讚說

晏子春秋諺曰前車覆後車戒也見文選龐居士偈鍊
盡三千山鐵鎔鍜五岳銅
○評曰此詩以六兄弟比況六根以說意根可警誡也
六兄弟者眼耳鼻等六識也就中一箇惡者謂第六意
識也有行人工夫不密保護不嚴則第六意識大得力
疾如石火電影猛如狂風怒濤貪愛諂曲憍慢嫉妬現
無量形作百千態五蘊十二處十八界盡爲伊混亂處
處無奈何打亦不得罵亦不得所以阿爺惡見伊阿孃
嫌不悅所謂阿孃者第八賴耶含藏識是也阿爺者第
七摩那傳送識是也七八總受伊慢宜哉不悅寒餓禪
者曰如阿爺第七傳送識惡見寔宜也如第八賴耶阿

嬢既稱爲無分別識既是無分別識何嘗彼好惡寔可
怪又曰昨被我捉得惡罵恣情掣既是六識梟惡也捉
之底又是誰顧夫阿爺與阿嬢及六子渾家七八箇外
不可容別人如五識各領受五塵而已全無所知如七
八爺嬢惡見不悅而已下手脚不得於此不見捉得底
親戚又是可怪饑凍上座曰善哉問試論之夫第八頼
耶識名之謂含藏識以領納一切善惡諸法爲所能有
行人戒體調和定慧圓明則八識田中含攝多少善心
一遍怡悅可知若又行者三毒未除八邪猶熾則含藏
多少染汚心故雖似無分別無所知田中十分憂愁可
知是故道阿嬢嫌不悅且夫如第六識一身而具多身

道徳仁義禮拜定坐底亦是彼貪愛嫉妬憍慢瞋怒底
亦是彼豈唯兩頭三面耶千頭萬頭但是彼須知把捉
底亦是彼所把捉底亦是彼能所總一般焉憤起傑烈
大志激發不退道情猛著精彩切擧揚話頭參窮自己
一氣即欲起此時第六章八萬四千部類憤嗔怒號盡
力惡戰是則惡罵恣情掣底時節也行者即點精進雄
兵振般若利刃憤然即驅怒斗而魔壘大敗落上下四
維全不見纖塵寥廓湛然空洞虚凝能所共泯消息乍
盡名之道向無人處行者往往到此爲大悟爲大得終
錯一生了也特不知此是長沙所謂生死大兆臨濟所
謂黑暗深坑紫陽名之爲狸窠狐窟應可知是彼入藕

絲孔中攻不得底半路如真正道流則不然依然執難透話頭參窮怨氣虛空消殞鐵山碎見刺盡情量空五欲三毒和命根打失畢不覺囫地一下底大歡喜在此道錬盡三山鐵而後見真正道師究明末後大事辨得法窟爪牙依四弘願行行大法施利濟一切為之圓頓菩薩行何行而不讚説作麼生是難透話牛過窓櫺頭角四蹄總過了尾巴因什麼過不得

昔日極貧苦夜夜數佗寶今日審思量自家須營造掘得一寶藏純是水晶珠大有碧眼胡密擬買將去余即報渠言此珠無價數

華嚴十三頌曰譬如貧窮人日夜數佗寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是涅槃經八曰如貧女人舍內多有真金寶藏家人大小無有知者又曰貧女人者即是一切無量衆生真金藏者即佛性也碧眼胡初祖眼有紺青色故曰碧眼胡見于事苑三般若多羅尊者行化到本國王施無價寶珠等正宗贊達磨章行可見

○評曰此詩説廣學多智不如見性人

一生慵懶作懵懂祇便輕佗家學事業余持一卷經無心裝褾軸來去省人攀應病則説藥方便度衆生但自心無事何處不惺惺

龐居士偈聞財耳不納聞聲心不生不愛有無語何慮不惺惺

我見出家人不入出家學欲知眞出家心淨無纏索澄澄
絕玄妙如如無倚託三界任縱橫四生不可泊無爲無事
人逍遙實快樂

逍遙莊子註優遊自在也

○評曰此詩大助辨道作麼生是出家學若人欲入出
家學先須見性若無見性眼縱無纏索亦是一條纏索
無倚託亦是一重倚託

昨到雲霞觀忽見仙尊士星冠月帔橫盡云居山水余問
神仙術云道若爲比謂言靈無上妙藥必神秘守死待鶴
來皆言乘魚去余乃返窮之推尋勿道理但見箭射空須
臾還墜地饒你得仙人恰似守屍鬼心月自精明萬像何
能比欲知仙丹術身內元神是莫學黃巾公握愚自守擬

列仙全傳五曰桓闓者不知何許人役事陶隱君居茅
山十餘年亡性端謹執役之外寂然無爲一日有二青
童一白鶴自空而下集于庭隱君欣然而接謂必己當
之青童曰太上所召者桓先生隱君默計門人無姓桓
者頃之云是執役桓闓詰其所致曰常修默朝道親朝
太帝已九年矣闓乃服天衣駕白鶴昇虛而去又周王
子喬好吹笙後乘白鶴去事物紀原第三三代無帔說
有披帛以縑帛爲之晉永喜中制絳暈帔子開元中令
三妃以下通服之是披帛始於秦帔始於晉列仙傳琴
高善皷瑟浮遊冀州涿郡間二百餘年後於水旁設祠

人屋果乘赤鯉來祠且有萬人觀之一月後入水去證
道歌曰住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭
還墜招得來生不如意五燈會元八呂洞賓問黃龍曰
一粒粟中藏世界半升鐺內煮山川且道此意如何龍
指曰這守屍鬼呂曰爭奈囊有長生不死藥龍曰饒經
八萬劫終是落空亡書言故事道教類曰稱道士曰黃
冠子又曰黃冠師又後漢書靈帝中平元年甲子鉅鹿
縣張角奉事黃老以妖術教授衆共神之其徒衆數十
萬凡三十六萬角弟子唐周上書告之有詔追捕角等
勑諸方俱起皆著黃巾以爲標幟故時人謂之黃巾賊
京師爲之震動

○評曰此詩演仙道一生困苦無所益終落空亡
余鄕有一宅其宅無正主地生一寸草水垂一滴露火燒
六箇賊風吹黑雲雨子細尋本人布裏眞珠爾
慧照禪師語錄曰問如何是四種無相境師曰你一念
心疑被地來礙你一念心愛被水來溺你一念心嗔被
火來燒你一念心喜被風來飄若能如是辨得不被境
轉處處用境
○評曰此詩說四大虛僞理以勸可了知本來人
傳語諸公子聽說石齊奴僮僕八百人水碓三十區舍下
養魚鳥樓上吹笙竽伸頭臨白刃癡心爲綠珠
韻瑞曰石崇生于齊州故小字曰齊奴事文類聚後集

十六粱氏女有容皃石季倫以眞珠三斛買之卽綠珠也晉書石崇字季倫渤海南皮人拜衛尉有妓曰綠珠美而艷善吹笛中書令孫秀使人求之崇時在金谷別館方登涼臺臨清流婦人侍側使者以告崇盡出其婢妾數十人以示之皆蘊蘭麝被羅穀曰在所擇使者曰受命指索綠珠不識孰是崇勃然曰綠珠所吾愛也秀怒乃勸趙王倫誅崇遂矯詔收之崇正宴樓上介士到門崇謂綠珠曰我今爲汝得罪綠珠泣曰當致死於君前因自投樓下而死崇詣東市嘆曰奴輩利吾家財收者曰知財致害何不早散之崇不能答被害水碓三十區事文類聚別集十八曰石崇致富不貲水碓三十餘

口佗珍寶貨賄稱之

何以長惆悵人生似朝菌那堪數十年新舊凋落盡以此思自哀哀情不可忍奈何當奈何脫體歸山隱

莊子逍遙遊篇曰朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋文選陸士衡樂府詩曰新友多零落舊齒皆凋喪

○許曰此詩說無常變遷示眞歸處詩中所謂人生似朝菌豈其朝菌耶閃電浮漚隙影石火轉眼卽那邊寔不待呼吸間所以秦皇悲之尋萬里之蓬嶋於扶桑東漢武恐之搆千尺之甘泉於未央北其餘斷糧絶粒吸氣食霞求長生慕久視底知幾千萬箇哉今求百歲人半箇亦無赤松黃石空有名患難亦可避兵刃亦可蹈

爵祿亦可辭特北邙東岱一事孫吳遁之無良策扁倉亦空成枯骨爲之如何寒公曰脫體歸山隱那裏乎你所謂山者楞伽山乎彌縷嶺乎鷄足嶺乎熊耳谿乎縱你抹過七金山超越二鐵圍盡百計潛遁拔精猛鬼撚鋒如影隨奪命冥使挾符如響逐如何廻避得寔苦哉那裏耶寒公脫體隱得底山是故達磨大師曰若人欲成佛道先須見性

繿縷關前業莫訶今日身若言由冢墓箇是極癡人到頭君作鬼豈令男女貧皎然易解事作麼無精神

左傳宣公十二年註繿縷敝衣大論曰復次有人貧窮無衣或弊衣繿縷以佛力故令其得衣幽冥錄曰孫鐘少時家貧種瓜瓜熟有三人來乞瓜鐘引入菴中設瓜及飯飯訖謂鐘曰蒙君厚惠今示子于葬地欲得世世封侯又欲數代爲天子又曰我是司命星也君下山百步勿反顧鐘下六十步而回看爲白鶴飛去遂於此葬母家上有氣屬天鐘後生堅堅生權權生亮及體權孫和生皓爲歸命侯精神易繫辭曰精義入神

一評曰此詩專說因果報應之理

我見黃河水凡經幾度清水流如急箭人生若浮萍癡屬根本業無明煩惱阬輪廻幾許劫祇爲造迷盲

黃河記於前六十三首浮萍在前一百四十四首煩惱唯識論曰根本煩惱六貪嗔癡慢疑惡見

二儀既開闢人乃居其中迷你即吐霧醒你即吹風惜你即富貴奪你即貧窮碌碌羣漢于萬事由天公

一許曰寒餓禪者曰吾師常道我昔見彼陪教場遊儒席者大凡有三等學人尤爲當辨得之急也有一般有丈夫氣具遠大志抛下名利精鍊枯淡鈍工功積實參力充超出金棬透過荊林見性如見掌上其後投眞正導師拗折法窟爪牙劈破奪命神符了而後爲休四弘願行知遺言譜往行聚法財達故實廣行法施徧利羣生且入講肆此人精進勇鋭未臨席必經十數遍看讀常守七八絲香纓纏餘難解難透底一兩行而後入席是故煥發超師見地辨出格外妙理是全大乘菩薩行也名爲最尊最貴最上等學士今也則無蓋有之矣我未見之也有一般講前看過兩三次講後歸來復看一兩次其餘傳寫鈔錄自謂妙理佗後在陰僻處開明了焉是爲中等學士若其有見性眼具利生心底推擬上等亦可也有一般專懷勝佗心特強記誇博覽常掊人我列嶽勸酒憍抗劒林遊講肆轉久積慢心轉高死入魔道永受苦患是爲下等學士恐可恐部屬也有一般放浪而入來擲下冊子列坐昨日何句讀而終今日何章亦總不知及佗人開卷開卻何紙面是亦不知廻看左右顧視後面問章尋講緒全不得竟倩傍人開幾皺眉坐他人翻一紙我亦從翻卻講未及二三行放心瞀

睡自倦覩之如推櫓舟子似踏碓傭作頭亦將墜溢嚏
眠去講將畢項勃然開眼欠伸少裂紙端撚粘蒼蠅脚
放之如李花一片翩來往座上霈笑於他人胴下肩股
築上肩背或密出小箋朱書一兩行細字撚以寄其部
屬裏面卽曰講後何某茶店如何何某酒家如何報衆
首以何某醫家矣而後立寮舍戶外拋擲冊子横煙管
走行街市此是最極下等學士也他後化作烏爲去耶
化作牛豕終耶死屍亦不留底無賴也予常恐墮此流
類心竊擬彼上等學士是故常無欠十數次看過無力
所及太半不通曉特讀到此詩或疑或憎且悲且恐顛
其彼天公也者何爲者哉竊爲其如此兒怪哉蓋一名

而具百千無量多身者乎將又一身而有百千無量妙
用者乎大凡宇宙間有百千無量品類言其壽夭得失
榮辱否泰萬事依天公醒之惜之賢愚好惡必多差誤
隨其機吐霧吹風力亦不可定是所以我大怪者也若
言不然是彼造化神也若果然迷你醒你如妖狐似老
狸寔可憎無私造物者而豈有此事哉愿夫桀紂幽厲
古之忍人也而貴爲天子富有四海內何幸此無道人
而爲天公被惜如此尊貴耶孔鯉顏淵原憲閔子之徒
古之仁人也而壽齡不能到不惑或貧寠凍餒也何過
此有道士而爲天公私[illegible]見此不祥哉此所以我大悲
者也有志人誰不[illegible]徳仁義爲懷若彼天公與無道

棄有道往往懷恐懼必困退非是亦大有害道學者歟
是所以我大恐者也雖然寶明調御伽陀將之別有長
所愍饑凍上座曰餓也始可與言詩已矣我始讀此詩
大疑怪久矣今看來全是非寒公作無賴杜選之賤人
効嚬於寒公者也有人縱有子貢舌握王衍拂有身子
智具滿慈辯不能佐講此詩作得寒公作所期在來日
師細評而已

余勸諸稚子急離火宅中三車在門外載你免飄蓬露地
四衢坐當天萬事空十方無上下來去任西東若得箇中
意縱橫處處通

法華譬喩品是時長者見諸子等安穩得出皆於四衢
道中露地而坐無復障碍其心泰然歡喜踊躍科註四
衢道中譬四諦也露地者三界思盡名露地也

○評曰此詩全篇法華譬喩品大意寒公曰若得箇中
意縱橫處處通作麼生是箇中意若當天萬事空十方
無上下底認以爲是即是落空亡底漢作麼生是箇中
意自性離生滅身心絶去來底爲是長沙所謂百尺竿
頭不動人作麼生是箇中意秋天廣野行人斷馬首西
來知是誰

可歎浮世人悠悠何日了朝朝無閑時年年不覺老總爲
求衣食令心生煩惱擾擾百千年去來三惡道

異本世字作生字

（一）評曰此詩呵人耽五欲永劫流轉

時人尋雲路雲路杳無蹤山高多嶮峻澗濶少玲瓏碧嶂前兼後白雲西復東欲知雲路處雲路在虛空

古詩九天雲路早須尋莫使蹉跎歲月深謝氏有才憐白髮顏生無意戀黃金見祖庭事苑五玲瓏明皃

寒山棲隱處絕得雜人過時逢林內鳥相共唱山歌瑞草聯谿谷老松枕嵯峨可觀無事客憩歇在巖阿

（一）評曰此詩寒山獨脫風彩

五嶽俱成粉須彌一寸山大海一滴水吸入其心田生長菩提子徧蓋天中天語你慕道者慎莫繞十纏

五嶽泰山華山恒山嵩山衡山須彌翻譯名義集衆山篇曰蘇迷盧西域記云唐言妙高舊曰須彌又曰須彌樓皆訛毘曇俱舍云妙高七寶所成故名妙出七金山故名高同林木篇西域記云菩提樹即畢鉢羅樹也昔佛在世高數百丈屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺釋氏要覽三寶篇曰天中天佛小名也本行經云淨飯王云太子生後諸事皆成宜字薩婆頞他悉陀又一日抱太子謁釋迦增上大天神廟神以石為像即起禮太子足王曰我子於天神中更為尊勝宜名天中天華裕云忿恚曰嗔隱藏自罪曰覆意識昏迷曰睡五情馳蕩曰眠嬉遊曰戲三業躁動曰掉屏處起罪不自羞曰無慚露處起罪不羞他曰無愧財法不能惠施曰

寒山詩闡提記聞卷之三

慳他榮心求熱惱曰嫉

無衣自訪覓莫共狐謀裘無食自采取莫共羊謀羞潜皮兼借肉懷歎復懷愁皆緣義失所衣食常不周

羞羹思留切進也薦也大膳也符子曰魯欲用孔子召三桓議之左丘明曰周人有爲千金之裘而與狐謀其皮欲具少牢之珍而與羊謀其羞

自羨山間樂逍遙無倚託逐日養殘軀閑思無所作時披古佛書往往登石閣下窺千尺崖上有雲旁礴寒月冷飂飂身似孤飛鶴

莊子逍遙遊篇云有旁礴之語註周遊無心貌彙廣被

我見轉輪王千子常圍繞十善化四天莊嚴多七寶七寶鎮隨身莊嚴甚妙好一朝福報盡猶若棲蘆鳥還作牛領蟲六趣受業道況復諸凡夫無常豈長保生死如旋火輪迴似麻稻不解用覺悟徒入枉虛老

維摩法供養品云是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有千子端正勇健能伏怨敵華嚴經曰王得道於其正殿綵女圍遶七寶自至一金輪寶名勝自在二白象寶名青山三紺馬寶名勇疾風四神珠寶名光藏雲五主藏臣寶名大財六玉女寶名淨妙德七主兵臣寶名離垢眼得此七寶於閻浮提作轉輪王寶藏論曰夫進道之由中有萬途因魚止筌有病鳥栖蘆謬者曰此舉事以況漸宗學者進悟之由也途道也即个

萬四千法門薩𫞣各解如困魚止小箔病鳥棲蘆叢
各得所安倶未到大海深林也釋語解曰牛領有蟲鳥
車則爲輾必被壓殺楞嚴三生死死生生生死死如旋
火輪未有休息法華方便品如稲麻竹葦
○評曰此詩説輪王遷墜亦凡夫虚生浪死
平野水寛濶丹丘連四明仙都最高秀羣峯聳翠屏遠
望何極斫斫勢相迎獨標海隅外處處播嘉聲
文選孫興公天台山賦天台山者蓋山嶽之神秀也渉
海則有方丈蓬萊登陸則有四明天台又曰仍羽人於
丹丘尋不死之福庭又曰陟降信宿迄于仙都砥砥山
高抜出皃

可貴一名山七寶何能比松月颸颸冷雲霞片片起層巧
幾重山廻還多少里谿澗靜澄澄快活無窮已
○評曰詩中所謂一名山專指天台山乎七寶何能比
將又別有之乎佳適人治亂不聞榮辱不知飄然而蛻
脱世累到救濁世患難寔七寶亦不可及乎雖然脱世
累唯是生死岸頭暫時休息而已若其見性入得本分
一箇色山乍脱卻生死永劫苦縛是眞正七寶不及底
名山乎
我見世間人生而還復死昨朝猶二八壯氣胸襟士如今
七十過力困形憔悴恰似春日花朝開夜落爾
○評曰此詩專詠無常

迴聳霄漢外雲裡路岧嶢瀑布千丈流如鋪練一條下有
棲心窟横安定庵橋雄雄鎮世界天台名獨超
路賓王靈隱寺詩曰待入天台路看余度石橋註天台
赤城山高一萬八千丈上有石橋廣不盈尺下臨萬丈
深澗惟忘其身然後能濟岧嶢山高皃
盤陀石上坐谿澗冷淒淒靜玩偏嘉麗虚巖蒙霧迷怡然
琵歌處日斜樹影低我自觀心地蓮華出淤泥
隱士遁人間多向山中眠青蘿疎麓麓碧澗響聯聯騰騰
且安樂悠悠自清閑免有染世事心靜如白蓮
四十二章經曰沙門居濁世當如蓮華不染泥汚
○評曰此詩二首說隱遁高勝

寄語食肉漢食時無逗遛今生過去種未來今日修祇取
今日美不畏來生憂老鼠入飯甕雖飽難出頭
義楚六帖二十四甘露道經曰有長者安蘇甕在樓一
鼠貪蘇入甕而食蘇盡身大出甕不得長者取蘇謂是
凝結以火燒甕鼠死曰爲食
○評曰此詩誡食肉苦卣
自從出家後漸得養生趣伸縮四肢全勤聽六根具褐衣
隨春冬糲食供朝暮今日懇懇修願與佛相遇
褐衣毛布也賤者所服詩無衣無褐何以卒歳韓非子
五蠹篇曰堯之王天下也茅茨不翦采椽不斲糲粢之
食藜藿之羹冬日麑裘夏日葛衣

評曰此詩述遁世之佳趣

世事繞悠悠貪生未肯休研盡大地石何時得歇頭四時周變易八節急如流爲報火宅主露地騎白牛

傳燈錄懶瓚和尚歌曰世事悠悠不如山丘智度論五曰劫義佛譬喩說四十里石山有長壽人百歲過持細耎衣一來拂拭令此大石山盡劫故未盡八節立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至

可笑五陰窟四蛇同共居黑暗無明燭三毒遞相驅伴簒六箇賊劫掠法財珠斬郤魔軍輩安泰湛如蘇

涅槃經二十六曰觀身如篋地水火風如四毒蛇涅槃經二十一曰此六塵如六賊何以故能劫一切善法故

常聞漢武帝爰及秦始皇俱好神仙術延年竟不長金臺既摧折沙丘遂滅亡茂陵與驪嶽今日草茫茫

一統志三十二西安府武帝茂陵在興平縣東北十七里同三十二西安府秦始皇陵在驪山下神仙術始皇求不死藥遂並海至平原津病七月丙寅崩沙丘平臺金臺恐金莖乎漢武建章宮有承露盤高二十丈大七圍以銅爲之上有仙人掌承露和玉屑飲之西都賦抗仙掌以承露擢双立金莖

○評曰此詩述求仙不成空老死

憶得二十年徐步國清歸國清寺中人盡道寒山癡癡人何用疑疑不解尋思我尚自不識是伊爭得知低頭不用

問。問得復何為有人來罵我分明了了知雖然不應對卻
是得便宜
四十二章經佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛
佛默不對罵止罷居士偈曰耳聞佗罵詈心知口莫對
語你出家輩何名為出家者華求養活繼縱族姓家美舌
甜唇觜蓄曲心鉤加終日禮道場持經置功課爐燒神佛
香打鐘高聲和六時學客舂晝夜不得臥祇為愛錢財心
中不脫灑見佗高道人卻嫌誹謗罵驢屎比麝香苦哉佛
陀耶
法華經序品曰求名利無厭多遊族姓家客舂曰禮拜
萬善同歸集曰行導禮拜未具眞修祖立客舂之懲佛

有磨牛之誚課試也程也
○評曰責澆末出家無眞正道心妄衒賣佛法底覆緇
又見出家兒有力及無力上上高節者鬼神欽道德君主
分聲坐諸侯拜迎逆堪為世福田世人須保惜下下低愚
者詐現多求覓濁濫即可矩愚癡愛財色著卻福田衣種
田討衣食作債鋭牛犁為事不忠直朝朝行弊惡往往痛
臀拳不解善思量地獄苦無極一朝著病纏三年臥床席
亦有異佛性翻作無明賊南無佛陀耶遠遠求彌勒
古語只是信進念定慧根力同體名不異五力定力通
力大願力法威德力借識力十力是處非處力智業力
三昧力智根力智欲力智性力至道力宿命力天眼力

無漏力六物圖袈裟或名福田衣章服儀且條堤之相
事等田畦如畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德之智
度論千九問曰何等是五種邪命答曰一者若行者爲
利養故詐現奇特二者爲利養故自說功德三者爲利
養故占相吉凶爲人說四者爲利養故高聲現威令人
畏敬五者爲利養故稱說所得供養以動人心邪因緣
活命故是爲邪命

○評曰此詩分明說出家邪正

寒巖深更好無人行此道白雲高岫閑青嶂孤猿嘯我更
何所親暢志自宜老形容寒暑遷心珠甚可保
巖前獨靜坐圓月當天耀萬象影現中一輪本無照廓然
神自清含虛洞玄妙因指見其月月是心樞要

楞嚴經二曰如人以手指月示人彼人因指當應看月

本志慕道倫道倫常獲親時逢杜源客每接話禪賓談玄
月明夜探理日臨晨萬機俱泯迹方識本來人

法苑珠林云夫塵其流者未若杜其源揚其湯者未如
撲其火

○評曰杜源有四種是久行人預可識破至要也有一
般竪起骨梁皷定牙關瞠目握拳百不知去百不會來
以欲杜絕心源湛養定水是今時杜源也恰如筏上人
盡力欲留住河流特不知和身流將去有一般在陰崖
寂默處觀四種法門斷見思空塵沙欲杜絕心源是聲

聞杜源也恰如張涼簾欲網住河流流水依舊滾滾有
一般死守我空偏真枯禪萬緣都不管帶古廟裡香爐
去槁木死灰去以欲到無漏是辟支杜源也恰如立河
中欲遮斷河流雖脚子且似立定如何總是生死海中
事也有一人有大信根有大疑情有大憤志把一則話
頭向自心源參窮一旦廓然而蹈翻心源撤倒堤防塘
子畫斷正流別派依舊大地黑漫漫天堂地獄佛國魔
界總是無漏眞淨香水海無內外無中邊於此緩緩起
來敷大慈雲滴大法雨沾三草洒二木蘇活枯荒於大
旱吹滅熾焰於火宅洗滌一切惡種歷塵沙劫不損消
滴者菩薩杜源也作麼生是衲僧杜源底寒公曰咄咄

咄三界輪回

元非隱逸士自號山林人仕曾蒙幘帛凡愛裹練巾道有
巣許操耻爲堯舜臣獮猴冪帽子學人避風塵

事物紀原三曰幘按董巴云起秦人施於武將初爲絳
帕以表貴賤漢武時加以高頂孝元額有壯髮不欲
見乃始進幘幘帛帛當作帕後漢書禰衡傳曰衡乃著
布單衣練巾幘側革切方言覆髻謂之幘漢書云幘卑
賤執事不冠者所服或謂之承露

（　）評曰此詩大體用北山移文呵僞隱輩

自古諸哲人不見有長存生而還復死盡變作灰塵積骨
如毘富別淚成海津唯有空名在豈免生死輪

涅槃經二十曰從昔無數劫來常受苦惱一一衆生一
劫之中所積身骨如王舍城毘富羅山

今日巖前坐坐久煙雲收一道清谿冷千尋碧嶂頭白雲
朝影靜明月夜光浮身上無塵垢心中那更憂

千雲萬水間中有一閑士白日遊青山夜歸巖下睡倏尒
過春秋寂然無塵累快哉何所依靜若秋江水

勸伱休去來莫惱佗翁老失脚入三塗粉骨遭千擣長爲
地獄人永隔今生道勉伱言余言識取衣中寶

義楚六帖十六引倶舍論云梵語闍羅或云琰摩羅此
云息諍爲能息罪人諍故三藏法數曰火途即地獄
道也刀途即餓鬼道也血途即畜生道也衣中寶出法
華五百弟子授記品

世間一等流誠堪與人笑出家弊己身誑俗將爲道雖著
離塵衣衣中多養蚤不知歸去來識取心王好

釋氏要覽法衣篇曰袈裟名離染衣又名離塵服

高高峰頂上四顧極無邊獨坐無人知孤月照寒泉泉
且無月月自在青天吟此一曲歌歌中不是禪

有箇王秀才笑我詩多失云不識蜂腰仍不會鶴膝平側
不解猒凡言取次出我笑伱作詩如盲徒詠日

秀才文士通稱也事物紀原三進士爲時所尚久矣其
通稱謂之秀才詩人玉屑十一曰詩病有八其三曰蜂
腰第二字不得與第五字同聲如聞君愛我甘竊欲自

修飾君甘皆平聲欲飾皆入聲其四曰鶴膝第五字不得與第十五字同聲如客從遠方來遺我一書札上言長相思下言久離別來思皆平聲此說行看

我住在村鄉無爺亦無孃無名無姓第人喚作張王並無人教我貧賤也尋常自憐心的實堅固等金剛

寒山出此語此語無人信蜜甜足人嘗黃連苦難吞順情生喜悅逆意多瞋恨但看木傀儡弄了一場困

家語孔子曰良藥苦於口而利於病忠言逆於耳而利於行

我見人轉經依他言語會口轉心不轉心口相違背心真無委曲不作諸纏蓋但且自省躬莫覓他替代可中作得主是知無內外

六祖大師曰口誦心行即是轉經口誦心不行即是被經轉又曰心迷法華轉心悟轉法華

寒山唯白雲寂寂絕埃塵草座山家有孤燈明月輪石牀臨碧沼虎鹿每爲鄰自羨幽居樂長爲象外人

文選孫興公遊天台山賦註象外謂道也

鹿生深林中飲水而食草伸脚樹下眠可憐無煩惱繫之在華堂餚膳極肥好終日不肯嘗形容轉枯槁

○評曰此詩述人生不擇其居則不得安其心作麼生是其居

花上黃鶯子啗啗聲可憐美人顏似玉對此弄鳴絃翫之

能不足眷戀在韶年花蜚鳥亦散灑淚秋風前
棲遲寒巖下偏訝最幽奇攜籃采山茹挈籠摘果歸蔬齊
數莖菜坐啜啄食紫芝清沼濯瓢鉢雜和煮稠稀當陽擁裘
坐閑讀古人詩
秒稠稀兩字未詳有說多少義彙覼音酬多也稀音禧
疏也少也
昔年經行處今復七十年故人無來往埋在古冢間余今
頭已白猶守片雲山為報後來子何不讀古書
○評曰此詩述舊懷以教喻後昆何乎詩中所謂古書
黃卷赤軸謂乎將又指聖經賢典乎曰不然人人本具
心上有一篇無字經卷笠墳五千四十軸曾論二萬二

千字盡是自者裡出若人欲傳寫此書先須具[illegible]
欲向東巖住于今無量年昨來攀葛上半路困風煙徑窄
衣難進苔黏履不前住茲丹桂下且枕白雲眠
我見利智人觀者便知意不假尋文字直入如來地心不
逐諸緣意根不妄起心意不生時內外無餘事
我今稽首禮無上法中王慈悲大喜捨名稱滿十方衆生
作依怙智慧身金剛頂禮無所著我師大法王
慈悲喜捨謂之四無量心慈能與樂悲能拔苦喜慶彼
樂捨冤親平等詳涅槃經十四詩蓼莪無父何恃無母
何怙智度論二十一曰有大名稱遍滿十方以是故名
婆伽婆涅槃經三如來之身猶真金剛維摩經佛國品

曰稽首如空無所依故

君看葉裡花能得幾時好今日畏人攀明朝待誰掃可憐
嬌艶情年多轉成老將世比於花紅顔豈長保
王贊晴景詩雨前初看花間葉雨後兼無葉底花
畫棟非我宅青林是我家一生俄尒過萬事莫言賒濟度
不造筏漂淪爲采花善根今未種何日見生芽
涅槃經二十曰如欲度水善護船筏同二十七曰譬如
有人貪著妙華採取之時爲水所漂衆生亦然貪著五
欲爲生老病死之所漂沒
出生三十年當遊千萬里行江青草合入塞紅塵起鍊藥
空求仙讀書兼詠史今日歸寒山枕流兼洗耳

晉書孫楚字子荊太原中都人才藻卓絶爽邁不羣多
所陵傲缺鄕曲之譽年四十餘始參鎭東軍事終馮翊
太守初楚少時欲隱居謂王濟曰當欲枕石漱流誤云
漱石枕流濟曰流非可枕石非可漱楚曰所以枕流欲
洗其耳所以漱石欲厲其齒
寒山無漏岩其大甚濟要八風吹不動萬古人傳妙寂寂
好安居空空離譏誚孤月夜長明圓日常來照虎丘兼虎
谿不用相呼召世間有王傅莫把同周召我自遯寒巖快
活長歌笑
淨名經註肇云利衰毀譽稱譏苦樂八法風不動如來
猶如四風之吹須彌也虎丘平江路虎丘山也晉安西

將軍相温主簿王珣捨宅爲寺道生法師説涅槃經於
此山有羣石首肯蹤虎谿廬山虎谿也慧遠送客不過
虎谿王傅太子大傅少傅等引東海仲翁傳詳見蒙求
周召周公旦召公奭也不用相呼召者無漏岩中佳趣
豈可換虎丘與虎谿也

沙門不持戒道士不服藥自古多少賢盡在青山脚

列女傳婕妤自傷賦曰願歸骨於山足兮依松柏餘休
管解曰智度論二十二曰亦非持淨戒精進可以脱死
戒無憐愍來持無避處云云此篇意沙門雖被緇持戒
豈得不生不滅哉道士雖服藥辟穀豈得不老不死哉
豈不見自古多少羽客釋流盡埋在青山脚古冢間哉

不如飲美酒被服紈與素也

○評曰管解漢曰道家者亦休服藥出家兒亦休持戒
唯須喫美酒被服紈與素何故也古今賢哲持戒服藥
一一箇不能長壽持熟顧道家者閑不論如出家兒爲戒
體清白道業純黒諸天設供羣生傾心若不持戒不行
道粒米亦不能得淡茶亦不得喫夫戒者非所以爲長
生久視設者所以生眞正寂滅不生不死道果福由也
然出家者不得長壽而捨戒體可哉此詩賦得分明言
出家而不持戒農父而不取犁鋤出家而不持戒道士
而不服藥出家而不持戒漁父而不結網羅此義也一
僧曰管解説依師解則大錯了也雖然見者得予語則

似必有憑據者。拾公一日驅牛至說戒布薩堂前撫堂笑曰悠悠哉聚頭作相這箇如何管解必依此曰緣解者歟至此吾輩非無少疑矣夫戒者三世如來同道所讚樞要而一切衆生出離生死船筏也所以經曰佛滅度後於像法中應當尊敬波羅提木叉此是衆等大師也佛若住世無異此也然則寒公此詩寔可貴師解亦可也若依拾公及管解之說闡提無慚輩如騎駿足走下坂腳亦不能制祖左肩大雷同戒學亦永棄廢三聚亦隨而泯沒三學既泯沒畢佛法亦拂土滅絕蓋三學不該鍊則三業不調和三業不調和則與鬼畜無異不祥無大焉然則以拾公道波旬黨倡未可誣吾聞拾公

大行普賢薩埵作現寒公文殊法王子垂跡等是非法身大士應機哉其教示大矛盾隔霄壤何哉往往嚴淨毘尼士聞參學辨修禪人浪笑垢罵如野鬼如波旬參學修禪士亦逢嚴淨毘尼人塊看泥視如土地如木偶同是三學同修人卻如冤家去何哉謂法滅澆季相歟寔可悲師曰善哉問吾昔叩此兩端不決者既久矣為不得真正道師居吾語女如真正導師則不然愿夫戒有真正與相似有為與無相蓋寒公所說無相心地戒體也拾公所呵有為相似戒業也較之推之唯見尊行也寶永第五戊子春子在越英巖苦吟者累日一夜聞鐘聲忽然打破從前疑團實二月十七日夜也　四月末

行信陽見我正受老人熱喝瞋拳與許多艱嶮不久請
辭行松本受戒師從容告曰禪門有無相心地戒體名
之謂金剛寶戒或言圓頓自性戒經曰金剛寶戒是佛
本源一切菩薩本源佛性種子又曰非青黃赤白非色
非心非有非無非因果法諸佛本源不取正戒相亦無
邪念心是爲清淨戒諸佛所稱讚此是詮說者個因緣
者也昔婆修盤頭尊者常一食不臥六時禮佛清淨無
欲而爲衆所歸敬闍夜多尊者將度之先問彼衆曰此
偏行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故
不可尊者曰汝師與道遠矣設苦行歷塵劫皆虛妄之
本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師尊者曰我不求道

亦不顚倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我
不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名
之曰道尊者既說五箇我字非吾我我非我常我須知
是卽眞正無作戒體又摩訶止觀曰夫圓頓中道大戒
無戒不備故名具足法與非法二皆空寂乃名持戒當
知中道妙觀戒正體是卽中道第一義諦戒而上品清
淨究竟持戒也達磨大師曰若欲見佛須是見性性卽
是佛佛不持戒不犯戒是無作妙戒也前佛後佛只言
見性若不見性妄言我得阿耨菩提此是大罪人也六
祖大師曰夫戒香者卽自心無非無惡無嫉妬是卽戒
香也永嘉大師曰佛性戒珠印心地須知戒外無佛性

佛性外無戒體是故楞嚴第六曰佛告阿難汝常聞我
毘奈耶中宣說修行三決定義所謂攝心爲戒因戒生
定因定發慧是則爲三無漏學從上佛祖的的相承直
到老野非是見性人則師不能授與資不得信受須知
無相心地大戒得大難奉事亦不容易是即如來知見
三世十方調御師爲傳此戒體乘願輪番番出世若人
欲得此戒先須見性若未見性道得此戒體大妄語人
也汝向後能護持而如護眼目如惜命根去片時不棄
廢寘眞佛子也譬有大身力鬼王挾汝狂走遶三千大
千世界兩三匝終擲下阿鼻紫煙裏而不生一念恐怖
無纖毫異念名之爲眞正持戒人或墮呼喚衆合黑繩

無間裏受盡無量苦患一彈指間不打失此戒體名之
爲眞佛子是故臨濟大師曰一切處心不異名之爲活
祖縱你一食卯齋去六時行導去一條白練去古廟裏
香爐去不見性不能夢曾見此戒寶佛法中死人也若
又有眞正辨道衲子成辦一片打成純一不退心於一
切處不間缺於四威儀不打失束千百億須彌山作一
拔脊梁骨得失是非一齊坐斷畢竟透漢徹泉萬里一條
金剛坐名之爲尸羅微妙戒壞於此單單參窮言詞路
絕心行所滅縱雖有善惡無量境界現在面前專要守
正念毫釐許不移易名此心爲授戒本師此時不覺身
心共打失如擲摧冰盤似推倒玉樓無量劫來業識舊

鬼窟一時震裂毒識盡消息盡是則大死一番底端的
眞正得戒底一刹那也少焉彷徨纔息來依舊眼横鼻
直無一點所得唯拍手大笑而已名之爲說戒阿闍梨
既而把從前悟得證得底多少同縁看自知從頭大
錯了且把從上佛祖難透難解難信難入底話頭擧揚
來在萬里異鄉見妻子而名之爲諸戒阿闍梨而後游
泳四弘願海薰錬四攝善巧名之爲淨人侍者利益一
切無閑傳名之爲眞正奉律大比丘此外更無佛祖此
外更無賢聖人間天上善果何事如之哉只要一回汗
流冷暖親自知若不然窮餓交煎餓父無褌裸形窮子
非但不能利佗自救亦不了是故道先須見性師郎令

掌曰無相自性戒體祖庭心授秘訣或名一大事同縁
言正法眼藏祖祖相承到今無斷續失之則爲六趣沈
沒凡夫了之則爲三界無比大聖昔十力調御師久端
坐菩提樹下忽然坐破金剛座魂飛魄散心死意消撞
著此無作戒體成就彼無上正覺越灑法雨於四十九
年頃行良藥於三百六十會華嚴四種法界法華一乘
圓頓皆悉此戒本有妙德八教經緯五時廣略總是此
戒性具寶光在凡爲八萬四千種煩惱聚在聖爲八萬
四千箇妙義門在彼不減在此不增天堂地獄淨界穢
土佛刹魔宮鬼種畜類乾坤大地草木森羅須知皆此
戒全身無開遮相無持犯迹不依三師不求七證無能

授師無所授資但在當人鈍工功積實參力盡最後放
身捨命底一刹那迷則全圓頓無作純眞戒體爲五濁
充滿雜業穢土會則全五濁充滿雜業穢土爲圓頓無
作純眞戒體一切處純工無間缺名之爲眞正持戒佛
子毫釐繫念名之爲波羅夷只要懸崖撒手絕後再甦
若或以紙授口傳爲得以情謂計度爲證未證謂證未
得謂得是爲增上慢人盡是外魔種族也向後得眞正
參禪見性如見掌上了了分明底漢子必密附之如上
秘訣非中下之輩所以可信受徐行到其處臨說戒場上
尸羅信受壇莫生輕忽心莫作容易看内信受此根本
性戒外奉行五重十重戒品誠所謂眞佛子也我其何

言哉於此予聞未曾有眞訣首頂禮銘心肝鏤肺腑
畢矣實寶永第五五月四日夜也去年元文庚申冬得
無我吾菩薩一心妙戒經拜披者再三與下受老人所
說直旨悉符契宛如見老漢嚴冷面今依吾子親切問
端不覺叨叨叨叨若有所可把並彼妙戒經記之記以
得眞正衲子時附以報佛恩十分之一至禱

一心妙戒經　無我菩薩省吾禪師初名海信十三歲
出家剃染學顯密法登壇受具精修絕倫側聞達磨宗
有安心法參禮知識遍求妙悟或指見紫野宗峯師問
話往返句下知落處峯深器重于時月堂宗規從關右
來住京西龍翔峯差師輔翼堂命掌其壇堂西歸師亦

隨朝參暮叩搜著巴鼻一日詢堂佛學無盡以戒爲先定慧次之宗門先定慧後戒律奚其抵捂堂曰不是世尊在靈山會上迦葉微笑傳正法眼藏涅槃妙心實相無相法是爲戒本至二十八傳達磨大師得得西來直唱直指見性教外別傳禪萬法歸一心一亦不立一切名相思惟言說總離卻離亦離一心妙明是爲戒本二祖可大師三拜立六祖能大師無一物亦是一模脫出是爲戒本後來臨濟喝德山棒著著有出身路涅槃妙心流出於胸襟是爲戒本佛滅二千年魔强法弱戒本支分三學鼎立禪和子滔滔逐末忘本海信不醒猶作抵捂會了可憐生一心妙戒何論前後緩急師禮謝曰

甚深希有一心妙戒從前諸祖未恁麼說菩薩子羅漢僧未恁麼會伏願慈悲開示堂曰噫世尊八萬法門唯這是祖師千七百則公案唯這是盲聾漢欲得正眼斬卻偷心偷心死去眼見耳聞手捉足運語默動靜無礙自在佛法世法唯是一心轉轉無礙師云過去心不可得現在心不可得未來心不可得轉轉無礙阿那個是偸心堂曰計較三不可得底是師曰心本無形如何斬卻堂曰放下著師曰萬仭懸崖攀躋難冀放開線路堂打一拂子曰過去心不可得戒體露堂堂現在心不可得戒相明歷歷未來心不可得戒用月吐雲毘婆尸佛早留心直到今未得妙會麼師默然堂曰三不可得持

一心明妙不可以言宣當觀第一義師曰如何是第一
義堂曰世尊爲一大事因緣故出現於世對衆機一心
現萬法達磨大師赤手收拾萬法歸一心冷坐九年不
談禪不説戒廓然無聖誰敢持犯這個是達磨大師心
印單傳的波羅提木叉你能持否師便禮拜曰海信不
肖願放下身命受持奉行堂曰近前來師便膝行稽首
堂曰如上木叉一故易受妙故難持受不持是犯持而
不行是違你不違犯則衆生不違犯衆生不違犯則諸
天不違犯諸天不違犯則諸佛不違犯一切不違犯時
波羅提木叉眞個爲諸佛本師海信你能受持如是戒
不師喜淚曰海信不肖願捨身歸命生生嚴持堂開示

戒本妙訣曰一心眞如無上菩提一身三身三身一身
一身三心三心一心一心心心佛智圓明本覺一念一
念一生無明衆生一念返照空中空中道實相第一義
心斷惡修善是眞度生是名妙戒是佛開示悟入佛子
是人天師中竺中嵩涅槃妙心無上菩提一心眞如
乃若這個金剛圈元來無縫罅佛祖弄來强生節目
的的相承傳到老僧我不知其名不妨喚作一心妙戒
今正付囑于你心受身持卻在你邊欽哉則個師卽從
座起百拜至誠誓結曰不惜身命財永劫不違犯師旣
傳戒歡喜讚嘆曰大哉一心至哉妙戒從前開葛藤奇
特玄妙一刀剗卻冷湫湫地鑄出佛祖把定則上無攀

休下絶已窮放行則竪貫三有横窮三際本覺不迷則
始覺何立始本元來無二無別心外無戒戒外無心不
傳妙道傳不傳衆生度了妙明妙堂曰老僧多年求一
個遲鈍漢而未得海信切要韲餅安滋味老僧不獲已
無底鐵鞋絆着紅絲線直過中嵩到中竺佛祖面前修
懺一上慎勿招爲不信輕慢人被偸卻斷絶佛祖命脉
滅卻正法之罪欽哉則個已上一心妙戒教序分也大
略記之

右
人笑我詩我詩合典雅不煩鄭氏箋豈用毛公解不恨
會人稀祇爲知音寡若遣趂宮商余病莫能罷忽遇明眼
人即自流天下

箋鄭玄箋註也解毛萇詩註解也字箋音煎表也識
也鄭康成衍毛氏詩傳之未盡者名曰箋張華博物志
云鄭玄即毛萇郡人謙敬不敢言註但表識其不明耳
此說本出於後漢書衛宏傳註

五言五百篇七字七十九三字二十一都來六百首一例
書巖石自誇云好手若能會我詩眞是如來母
劉義慶世說曰王子猷詣謝公云詩何七言子猷曰昂
昂若千里之駒泛泛若水中之鳥此語出離騷東方朔
傳曰漢武在柏梁臺使羣臣作七言七言之作起于此
也仁王般若經不思議品曰此般若波羅蜜多是諸佛
母諸菩薩母不共功德神通生處

〇評曰此詩篡結寒公一生所作詩數閑丘纔得三百
十首
七字
余曾昔覩聴明士博達英靈無比倫一選嘉名喧宇宙五
言詩句越諸人為官治化超先輩直為無能繼後塵忽然
富貴貪財色瓦解氷消不可陳
事苑天地四方曰宇古往今來曰宙後漢書陳寔傳示
繼塵二字
貪愛有人求快活不知禍在百年身但看陽燄浮漚水便
覚無常敗壊人丈夫志氣直如鐵無曲心中道自眞行密
節高霜下竹方知不枉用心神

智度論六曰如燄者燄以日光風動塵故曠野中如野
馬無智人初見謂為水
汝讀堙頭凝兀兀愛向無明羅刹窟再三勸你早修行是
你頑癡心恍惚不肯信受寒山語轉轉倍加業汩汩直待
斬首作兩段方知自身奴賊物
法華普門品科註曰羅刹是食人鬼也又曰隨見愛境
為見愛羅刹害云云　楊子法言神心恍惚恍惚失意也
汩汩音骨亂也濁也
雲山疊疊連天碧路僻林深無客遊遠望孤蟾明皎皎近
聽羣鳥語啾啾老夫獨坐棲青嶂少室閑居任白頭可歎
往年與今日無心還似水東流

一住寒山萬事休更無雜念挂心頭閑於石壁題詩句任運還同不繫舟

賈誼鵩鳥賦曰澹乎若深淵之靜汎乎若不繫之舟

余見僧繇性希奇巧妙間生梁朝時道子飄然為殊特二公善繪手毫揮遲畫圖眞意氣異龍行鬼走神巍巍貌虛空寫塵跡無因畫得志公師

事苑第六張僧繇吳人也梁天監中為武陵王國侍郎直祕閣知畫事歷右將軍吳興太守列僊傳第六僧繇畫龍點睛閒雷則破壁飛去道子畫龍鱗甲若飛動佛祖綱目二十七梁武帝嘗詔畫工僧繇寫誌公像僧繇下筆輒不自定誌遂以指剺面門分披出十二面觀音相或慈或威繇竟不能寫誌曰毘婆尸佛蚤留心直至而今不得妙

久住寒山凡幾秋獨吟歌曲絕無憂蓬扉不掩常幽寂泉湧甘漿長自流石室地爐砂鼎沸松黃柏茗乳香甌飢飡一粒伽陀藥心地調和倚石頭

東坡詩集卷三曰崎嶇食松黃註曰本草圖經松枝上黃粉名松黃山人矦時拂取作湯點之本草乳香俗方用以辟穀名義集什物篇曰阿伽陀此云普去能去衆病又翻圓藥華嚴經曰阿伽陀圓衆生見者衆病悉除

千生萬死何時已生死來去轉迷盲不識心中無價寶猶似盲驢信脚行

老病殘年百有餘面黃頭白好山居布裘擁質隨緣過豈
羨人間巧樣模心神用盡爲名利百種貪婪進己軀浮世
幻化如燈燼冢內埋身是有無

世間何事最堪嗟盡是三途造罪植不學白雲嵓下客一
條寒衲是生涯秋到任他林落葉春來從你樹開花一界
橫眠閑無事明月清風是我家

昔年曾到大海遊爲采摩尼誓懇求直到龍宮深密處金
關鎖斷主神愁龍王守護安耳裏劍客星揮無處搜貴客
卻歸門內去明珠元在我心頭

名義集七寶篇曰摩尼或云踰摩應法師云正云末尼
即珠之摠名也此云離垢此寶光淨不爲垢穢所染或
加梵字顯其淨也又翻增長有此寶處增長威德又增
長論云摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名
如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得此珠者毒
不能害火不能燒善友太子之事事苑八載之智度論
十二載能施太子事諸教要集等可併考

(一)評曰此詩親設巧喩菩薩最初因地時爲挑昏衢之智
燈爲長夜之慧炬利濟溥福智暗衆生發起太精誓求阿
耨菩提如意珠恰如商主入海求無價寶珠龍宮深密
處者指八識賴耶渺茫湛寂之處也既而積衆善勤萬
行多拜多禮長坐不臥轉求轉遠轉進轉失晝夜困苦
主神大毘盧其法珠難得也恰如金關鎖斷海神揮劍

心神憒悶精魂煩亂無手脚可著伎盡詞窮放手茫然
而坐何計內外中間八紘四維總是一顆粲然摩尼寶
珠也初知彼南岳所謂頓悟心源開寶藏也是亦丹霞
所謂智者安然得者乎
衆星羅列夜明深嵓點孤燈月未沈圓滿光華不磨瑩桂
在青天是我心
千年石上古人蹤萬丈嵓前一點空明月照時常皎潔不
勞尋討問西東
寒山頂上月輪孤照見晴空一物無可貴天然無價寶埋
在五陰溺身軀
我向前溪照碧流或向嵓邊坐盤石心似孤雲無所依悠
悠世事何須覓
我家本住在寒山石嵓棲息離煩緣泯時萬象無痕迹舒
處周流徧太千光影騰輝照心地無有一法當現前方知
摩尼一顆珠解用無方處處圓
世人何事可吁嗟苦樂交煎勿底涯生死往來多少劫東
西南北是誰家張王李趙權時姓六道三途事似麻祇爲
主人不了絕遂招遷謝逐迷邪
張王李趙非趙高李斯緣只可見張三李四事
余家本住在天台雲路煙深絕客來千仞巖巒深可遯萬
重谿澗石樓臺樺巾木屐沿流步布裘藜杖繞山迴自覺
浮世幻化事逍遙快樂實善哉

丹丘迥聳與雲齊空裡五峯遙望低鴈塔高排出青嶂禪林古殿入虹蜺風搖松葉赤城秀霧吐中嵓仙路迷碧落千山萬仞現藤蘿相接次連谿

謝玄暉敬亭山詩曰茲山亘萬里合沓與雲齊丹丘赤城見于前釋氏要覽佳處篇曰西域記昔有比丘見羣鴈飛翔戲言知時忽有一鴈投下自殞衆曰此鴈垂誡宜旌厚德於此瘞鴈建塔

自從到此天台境經今早度幾冬春山水不移人自老見卻多少後生人

三字

寒山道無人到若能行稱十號有蟬鳴無鴉噪黄葉落白雲掃石磊磊山隩隩我獨居名善導子細看何相好

十號瓔珞經如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊磊磊衆石皃書禹貢註隩隈也善導法華經序品註曰導師謂佛也良以說法入定能導於人故稱導師相好謂三十二相八十種好詳三藏法數及智論

寒山寒冰鎖石藏山青現雪白日出照一時釋從茲暖養老客

我居山勿人識白雲中常寂寂

寒山深稱我心純白石勿黄金泉聲響撫伯琴有子期辨此音

列子湯問篇曰伯牙善鼓琴鍾子期善聽伯牙鼓琴志在高山鍾子期曰善哉峨峨兮若泰山志在流水鍾子期曰善哉洋洋兮若江河伯牙所念鍾子期必得之伯牙游於泰山之陰卒逢暴雨止於巖下心悲乃援琴而鼓之初為霖雨之操更造崩山之音曲每奏鍾子期輒窮其趣伯牙乃舍琴而歎曰善哉善哉子之聽夫志想象猶吾心也吾於何逃聲哉

重巖中足清風扇不搖涼氣通明月照白雲籠獨自坐一老翁

寒山子長如是獨自居不生死

拾遺二首新添

我見世間人箇箇爭意氣一朝忽然死祇得一片地闊四尺長丈二你若會出來爭意氣我與你立碑記

家有寒山詩勝你看經卷書放屏風上時時看一徧

少年懶讀書三十業由未白首始得官不過十鄉尉不如多種黍供此伏家費打酒詠詩眠百年期髣髴

髣髴聞不審皃又不明皃

抄此詩不載舊本有說撿異本得之異本隋州大洪住山慶預序并劉覺先跋有之

豐干禪師錄

道者豐干未詳根裔古老見之居于天台山國清寺剪髮齊眉毳裘擁饋縕素問拗乃云隨時貌悴昂藏恢端七尺唯攻舂米供僧夜則扃房吟詠自樂郡縣清知咸謂風僧或賛一言異於常流忽爾一日騎虎松徑來入國清巡廊唱道衆皆驚訝怕懼怛然茲欽其德昔京輦與胤救疾到任丹丘跡無追訪賢人隱遯示化東甌唯於房中壁上書曰

　裔以制切末也冑也別本云東甌閩中也

余自來天台　凡經幾萬回　一身如雲水　悠悠任去來
逍遙絕無鬧　忘機隆佛道　世途岐路心　衆生多煩惱

四家錄黄檗大師曰祖師門中事只論息機息見所以忘機則佛道隆分別則魔軍熾

兀兀沈浪海漂漂轉三界可惜一靈物無始被境埋靈光瞥然起生死紛塵埃

寒山特相訪拾得罕期來論心話明月太虚廓無礙法界即無邊一法普徧該

本來無一物亦無塵可拂若能了達此不用坐兀兀

拾得錄

豐干禪師寒山拾得者在唐太宗貞觀年中相次垂跡於國清寺拾得者豐干禪師因遊松徑徐步於赤城道路側偶而聞啼乃尋其由見一子可年十歲初謂彼村牧牛之子委問逗留云我無舍無姓遂引至寺付庫院假人來認數月之間絶其親鞠乃令事知庫僧靈熠經于三祀頗會人言令知食堂香燈供養忽於一日與像對坐佛盤同餐候于聖僧前云小果位喃喃呵俚而言傷哉

初蘇周書無遺鞠子　蓋註鞠養也三祀彙祥子切年也爾雅商曰祀取四時祀事一周也食堂安賓頭盧始道安法師詳高僧傳又食堂文殊爲上座谷響集可考呵

俚鄙俗也呵責也
熠謂井宿等此子心風無令下供養乃令廚內洗濾器物
每食滓而以筒盛寒山子來負之而去或發一言我有
一珠埋在陰中無人別者眾謂癡子寺內山王僧常參奉
及下供養香燈等務食物多被烏所耗忽一夜僧眾同夢
見山王云拾得打我瞋云你是神道守護伽藍更受沙門
參奉供養既有靈驗何以食被烏殘今後不要僧參奉供
養至在僧眾上堂各說所夢皆無一差靈熠亦然喧喧未
止情不供養忽見山王身上而有杖痕所損熠乃報眾眾
皆驚有答云夜夢斯事乃知拾得不是凡間之子一寺紛
紛且狀申州報縣符下賢士遯跡菩薩化身宜令號爲賢

得賢士自此後常使淨一人直香華供養又於莊頭牧牛歌詠呌天又且半
月布薩眾僧說戒法事合時拾得驅牛至堂前倚門而立
拊掌微笑曰悠悠哉聚頭作相這箇如何老宿律德怒而
呵曰下人風狂破於說戒拾得笑而言曰心無瞋即是戒
心淨即出家我性與你合一切法無差尊宿出堂打趁拾
得令驅牛出去拾得言我不放牛也此羣牛皆是前生太
德知事人咸有法號喚者皆認時拾得一一喚牛云前生
律師弘靖出時一白牛作聲而過又喚前生典座光超出
時一黑牛作聲而過又喚直歲靖本出時一牯牛作聲而
出又喚云前生知事法忠出時一牯牛作聲而出乃獨奪
謂牛曰前生不持戒人面而畜心汝今招此咎怨恨於何

人佛力雖然大佘孤於佛恩大衆驚訝忙然曰此又報州縣使令入州不赴召命盡代人仰曰此顯現寺衆徬徨感歎菩薩來於人世聊纂實錄貴不墜爾兼於土地堂壁上書語數聯貴示後人乃集語曰

四分云伽藍中立神屋傳云中國僧寺立鬼廟增輝記云即鬼子母廟也次立伽藍神廟護伽藍神者有十八次立賓頭盧廟布薩此律居常式也此云共住又云淨住毘柰耶云哀洒陀唐言長養淨謂除破戒垢長養清淨故意令半月半月憶所犯事對無犯人說露冀改前愆一則遮現在之更為二則懲未來之慢法故毘尼母論云何名布薩答斷名布薩謂能斷所作能斷煩惱能斷一切不善法故詩雄雉瞻彼日月悠悠我思長也勅修清規與座職掌大衆齋粥一切供養務在清潔直歲挨僧史謂直一年之務故立此職前漢書六十二司馬遷傳贊曰不虛美不隱惡故謂之實錄拾得詩宋高僧傳十九拾得傳時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁見拾得偈詩附寒山集中

東洋海水清水清復見底靈源涌法泉斫水無刀痕

楞嚴經九曰然彼諸魔雖有大怒塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼如堅氷煖氣漸隣不日消殞

我見頑騃士燈心拄須彌寸樵煮大海甲抹大地石

頑嚚 左傳僖公二十四年曰心不則德義之經爲頑口
不道忠信之言爲嚚

蒸沙豈成飯磨甎將作鏡説食終不飽直須著力行

蒸沙 楞嚴經第一曰諸修行人不能得成無上菩提乃
至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由
不知二種根本錯亂修習猶如煮沙欲成嘉饌華嚴十
三曰如人設美饍自餓而不食於法不修行多聞亦如是

○評曰此章大意見性不明字入理不眞認得見聞覺
知證取八識無知以爲菩提雖歷三祇劫數不能得
法成就不覺墮聲聞二乘部類恰如蒸砂似磨甎所以
謂直須著力行試問作麼生是著力行底寔公曰咄咄
咄 三界輪回此語若見得分明許你親著力了

恢恢大丈夫堂堂六尺士枉死埋冢間可惜孤操物
不見日光明照耀於天下大清廓落洞明月可然貴
余本住無方磅礴無爲理時涉涅槃山徐步香林裡

磅礴 二字出于寒山詩二百四十一首

左手握驪珠右手執摩尼莫耶未足刃智劒斬六賊
般若酒清冷飲家澄神思余開來天台尋人人不至

文選曹子建與楊德祖書曰當此時人人自謂握靈蛇
之珠家家自謂抱荊山之玉又莊子列禦寇篇曰河上
有家貧恃緯蕭而食者其子沒於淵得千金之珠其父
謂其子曰取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵而

驪龍頷下子能得珠者必遭其睡也使驪龍而寤子尚
奚微之有哉摩尼事出寒山詩七言十一首
寒山同爲侶松風水月間何事最幽邃惟有遯居人
悠悠三界土
〇許曰首書曰此五字未穩當恐衍文乎明指者可辨
之鵠林曰此五字極是奇絶拾公平生肝膽一時吐出
了也與寒公所謂咄咄咄三界輪向以字不成八字非
古佛路凄凄無人行至此全跡誰不蹈旋機滯凡累
可畏生死輪輪之未曾息嗟彼六趣中茫茫諸迷子
人懷天眞佛太寶心珠縱迷肯沈沈流汨沒何時出
智度論五曰生死輪載人諸煩惱結業大力自在轉無

人能禁止何時出
拾得自閭丘太守拜後同寒山子把手走出寺跡隱後因
國清僧登南峯采薪遇一僧似梵儀持錫入巖挑鎖子骨
而去乃謂僧曰取拾得舍利僧遂白寺衆衆方委拾得在
此巖入滅乃號爲拾得巖在寺東南隅登山二里餘地聊
錄如前貴示後人矣

拾得詩

諸佛留藏經祇爲人難化不唯賢與愚箇箇心構架造業
大如山豈解懷憂怕那肯細尋思日夜懷姦詐
維摩經香積佛品曰以難化之人心如猿猴故以若干
種法制御其心乃可調伏

嗟見世間人箇箇愛喫肉捥楪不曾乾長時道不足昨日
設箇齋今朝宰六畜都緣業使牽非干情所欲一度造天
堂百度造地獄閻羅使來追合家盡啼哭鑪子邊向火鑊
子裡澡浴更得生頭時換卻汝衣服

祖庭事苑二曰建中初蜀相崔寧之女以金茶杯無儲
病其熨指取楪子盛之既啜而杯傾乃以蠟環楪子使
其杯遂定即遣匠以漆環代蠟進於相國相奇之為製
名托子曰行於代是後傳者更環其底閻摩羅上引義
楚六帖又瑜伽論曰問焰摩王為能損害為能饒益何
故名法王答由饒益衆生故若諸衆生執到王所令憶
念遂為現彼相似之身告曰你等自作當受其果由感

那落迦新業更不積集故業盡已脫那落迦是由能饒
益衆生故名法王龐居士偈云婬欲暫時情長劫入地
獄縱令得出來異形人不識左二十五年杜預註六畜
馬牛羊雞犬豕是也

出家要清閑清閑即為貴如何塵外人卻入塵埃裏一向
迷本心終朝役名利名利得到身形容已顑頷況復不遂
者虛用平生志可憐無事人未能笑得你

班固答賓戲曰朝為榮華夕為顦顇

養兒與取妻養女求媒娉重重皆是業更殺衆生命聚集
會親情總來看盤飣目下雖稱心罪簿先注定

飣彙丁定切置食又貯食也十主經爾時世尊告大衆

言諸衆生有同生神左神記惡形如羅刹常隨不離悉
記小惡右神記善形如吉祥常隨不離皆記微善捴名
雙童亡人先身若福若罪諸業皆書盡持奏與閻羅法
王其王以簿推問亡人筭計所作隨善隨惡而斷分之
得此分段身可笑好形質面貌似銀盤心中黒如搽烹猪
又案羊誇道甜如蜜死後受波吒更莫稱寃屈
三藏法數出二種生死其一曰分段生死釋曰分即分
限段即形段謂六道衆生隨業力所感果報身則有長
有短命則有壽有夭而皆流轉生死故名分段生死同
卷出八寒地獄其三曰阿吒吒地獄釋曰梵語阿吒吒
或曰嚯嚯謂受罪衆生由寒苦增極唇不能動唯於舌
中作此聲也其四曰阿波波地獄釋曰梵語阿波波或
云唬唬婆謂受罪衆生寒苦增極舌不能動唯於唇間
作此聲也今此曰波吒者蓋略取阿波波阿吒吒言乎
佛家一界子總是親男女恐沉黒痞坑示儀垂化度盡登
無上道俱證菩提路　敎除癡衆生慧心勤覺悟
法華經譬喩品云今此三界皆是我有其中衆生皆是
吾子黒痞坑地藏經曰鐵圍山東西有黒暗處
佛捨尊榮樂爲愍諸癡子早願悟無生辦集無上事後來
出家者多緣無業次不能得衣食頭鑽入於寺
法華譬喩品佛爲王子時棄國捨世榮
嗟見世間人永劫在迷津不省這箇意修行徒苦辛

我詩也是詩有人喚作偈詩偈摠一般讀時須子細緩緩
細披尋不得生容易依此學修行大有可笑事
西域記曰舊曰偈梵本略也或曰偈陀梵音訛也今從
正音宜云伽陀唐言頌
有偈有千萬卒急述應難若要相知者但入天台山巖中
深處坐說理及談玄共我不相見對面似千山
世間億萬人面孔不相似借問何因緣致令還如此各執
一般見互說非兼是但自修己身不要言他己
男女為婚嫁俗務是常儀自量其事力何用廣張施取債
誇人我論情入骨癡殺他雞犬命身死墮阿鼻
名義集地獄篇梵語阿鼻此曰無間

世上一種人出生常多事終日傍街衢不離諸酒肆為他
作保見說他道理一朝有乖張過咎全歸你
生[illegible]性韓文六年至十二三頭角各相疎二十漸乖張
我勸出家輩須知教法深專心求出離輙莫染貪瞋大有
俗中士知非不愛金故知君子志任運聽浮沈
龐居士偈曰世人重珍寶我貴刹那靜金多亂人心靜
見真如性性空法亦空十八絕行蹤但自心無礙何愁
神不通
寒山自寒山拾得自拾得凡愚豈見知豐干卻相識見時
不可見覓時何處覓借問有何緣向道無為力
維摩經序曰眇莽無為而無不為罔知所以然而能然

者不思議也證道歌曰有人問我解何宗報道摩訶般
若力
從來是拾得不是偶然稱別無親眷屬寒山是我兄兩人
心相似誰能徇俗情若問年多少黄河幾度清
若解捉老鼠不在五白猫若能悟理性那由錦繡包眞珠
入席袋佛性止蓬茅一羣取相漢用意總無交
退之寄盧同詩立召賊曹呼五白盡取鼠輩尸諸庭管
解曰有說引此以爲五白猫之證愚謂韓詩不可爲猫
事看之乎師謂韓詩實猫事也捉鼠輩者非猫而何
運二常寛廣此則名爲布鬱已惠於人方可名爲雄後來
人不知焉能會此義未設一庸僧呆擬望富貴

獼猴尚教得人何不憤發前車既落坑後車須改轍若也
不知此恐君悲合殺比來是夜叉變即成菩薩
徐學老勸童行勤學文曰且如獼猴獸類也尚可教以
藝解鴝鵒禽鳥也尚可教以歌唱人爲萬物靈如不學
視禽獸之不若也出緇門警訓
君不見三界之中紛擾擾祇爲無明不了絶一念不生心
澄然無去無來不生滅
故林又斬新剡源溪上人天姥峽關嶺通同次海天灣溪
曲島間淼淼水雲雲借問嵩禪客日輪何處瞰
謝靈運登臨海嶠與惠連詩曰瞑投剡中宿明登天姥
岑注漢書曰會稽有剡縣吳錄地理志曰剡中縣名有

天姥山又孫興公遊天台山賦註曰剡縣東南有天台
山嵩禪客南泉法嗣洛京嵩山和尚僧問如何是嵩山
境師曰日從東出月向西傾見傳燈淼淼大水見雲雲
澐澐乎江水大波謂之澐
自笑老夫筋力收偏戀松巖愛獨遊可歎往年至今日逕
運還同不繫舟
一入雙溪不計春錬暴黄精幾許斤鑪竈石鍋頻煮沸土
甑久蒸氣味珍誰來幽谷餐仙食獨向雲泉更勿人延齡
壽盡招手石此樓終不出山門
招手石傳燈二十七智者大師十五禮佛像誓志出家
悦然如夢見大山臨海際峯頂有僧招手接入一伽藍

你當居此汝嘗終此後大建七年乙未謝遣徒衆隱天
台山佛隴峯有定光禪師先居此峯謂弟子曰不久當
有善知識領徒至此俄爾師至光曰還憶曩昔擧手招
引時否師即悟禮像之徽悲喜交懷乃執手共到菴處
躑躅一羣羊沿山又入谷看人貪竹塞且遭豺很逐元不
出孳生便將充口腹從頭喫至尾飲餗無餘肉
張籍寄李渤詩註本草躑躅即杜鵑花羊食則死見之
躑躅以此得名竹塞者箋乎莊子駢拇篇云臧與穀二
人相與牧羊而俱亡其羊問臧奚事則挾筴讀書問穀
奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亡羊均也詩
鳥獸孳尾乳化曰孳

〇評曰此詩拾公見一羣羊涉山徑臨溪流有所感慘然而賦成者也言彼偶値眞人貪竹塞忘逐渋幸離免人禍終羅獸虎豹豺狼爾牙必不遠寔可悲也凡一切有情四生含識爾一元氣互分四大總是孳生一族乳化同類也而不顧互相吞噉強鳴噴弱負弱縮擧體畏強強弱親探殘害無止時儞令皷彼口腹之彼亦驚儞必口腹之烏乎負命假肉豈不償必不可免儞餓捉彼彼亦果捉儞捉捉捉依舊殺戮生殺往復如旋火輪報應因果纔滴油箭死彼生此億劫苦果無思念齒牙欲戰落是故未曾有經說食肉人有十種過失為急須出離縱儞營眾善修萬行總是生死大兆何日得芽

况若人欲超出此段禍患先須見性儞若一旦得見性去千生多少罪纏徹底脱卻億劫生死業障和根拔[illegible]是故寒山公曰咄咄咄三界輪回

銀星釘秤衡綠絲作秤紐買人推向前賣人推向後不顧他心怨唯言我好手死去見閻主背後揮掃帚

儱倨士偈曰枉法取人錢誇道能計算閉門私造罪準擬免災殃被他惡部童抄得報閻王縱不入鑊湯亦須臥鐵牀不許雇人替自作自身當

雙量事上引十王經又莊子庚桑楚篇爲不善於顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行永嘉證道歌曰作在

忙殃在身不須怨訴更尤人
悠悠塵裡人常樂塵中趣我見塵中人心多生愍顧何哉
愍此流念彼塵中苦
無去無來本湛然不居內外及中間一顆水晶絕瑕翳光
明透滿出人天
少年學書劍叱馭到荊州聞伐匈奴盡婆娑無處遊歸來
翠巖下席草枕清流莊士志朱紱獮猴騎土牛
詩閟宮篇戎狄是膺荊舒是懲又殷武篇撻彼殷武奮
伐荊楚事文類聚別集曰魏周泰爲新城太守司馬宣
王使鍾毓嘲曰君釋褐登宰府三十六日擁麾蓋守兵
馬郡乞兒乘小車一何駃乎泰曰君名公之子少有文
采故守史職獮猴騎土牛又何遲也
三界如轉輪浮生若流水蠢蠢諸品類貪生不覺死你看
朝垂露能得幾時子
閑入天台洞訪人人不知寒山爲伴侶松下噉靈芝每談
今古事嗟見世愚癡箇箇入地獄那得出頭時
古佛路淒淒愚人到卻迷祇緣前業重所以不能知欲知
無爲理心中不挂絲生生勤苦學必定覩吾師
各有天眞佛號之爲寶王珠光日夜照玄妙卒難量肯人
常不兀那肯怕災殃唯貪婬佚業此輩實堪傷
出家求出離哀念苦衆生助佛爲揚化令教選路行何曾
解救苦恣意亂縱横一時同受溺俱落大深阬

○評曰此詩稱眞正道德智行佛子呵末法頑空無記默照瘂羊覆繦師評唱此詩之日寒巖禪者慨念曰我聞十力調御纔出現於世則有六種神異帶八種圓音蓋八萬徒衆演五時妙義梵釋戴足龍天委命擬吾輩蚊子量亦無而拾公曰助佛揚化是何心哉顧非欲滴蟭螟眼裏淚扶揚蒼海波浪者乎有何伎倆堪扶佛耶寔可怪譏凍上座曰否也居吾語你是扶佛本志播揚難遇大教之義也昔調御師降下兜率出世迦維六白枯坐八相成道展開三百六十勝會利濟四生六凡令識有頓漸顯密教演偏圓半滿旨是欲使吾人得佛智見之外全無佗事全無別旨心包大虛量周沙界者之爲佛寶其薪盡火滅後畢波羅窟中結集彼所說幻出五千餘編貝葉具有八萬四千妙義該羅萬有包括大千名之爲法寶東以留下末代欲誘引薄福昏愚之勞生者也縱雖留下末代不得見道分曉智鑑高照助佛爲揚化令教運路行底佛子則無異于棟蠹殘古紙堆所以道道不獨行得人以弘道若有一人三五七年只管究明去參決來一旦豁然而貫徹自性佗性法界性一見透無餘蘊是卽眞正見道底端的也於此把從上佛祖折角諸訛難信難解底話頭一見總是自家屋裏事如萬里異鄕見妻子面一毫髮許無凝滞此時游泳龍宮海爲裡來隨機受用任手拈來出片言也如大

火聚如熱鐵橛吐集字也如鵠鳥尾如象王鼻數大慈
雲行大法施經三祇劫無退倦名之爲眞佛子寔無比
僧寶也助佛揚化何畏之有若又最初莽鹵而眼目不
分曉縱雖暗誦一代時教記取四韋陀論橫說竪說感
天華亂墜異香薰徹總是欺誑鼓惑說話邪魔所說不
許稱佛子況懷勝佗心挾利名念亂自行法施乎名之
爲不淨說法入地獄也如炮珠飛見閻老去亦無暇矣
若又似認取見聞覺智證得寂照無記以爲足底自了
鬼窟漢子堪作何用其餘如吟弄詩偈耽著文字底流
輩小兒部屬豈足取耶若人欲辨自見性淺深得力多
寡眞僞如何須著兩處點撿於動靜一致心無得失否

到佛祖眞正穩密說話見徹無疑惑否作麼生是佛祖
　眞正穩密說話乾峯三種病踈山壽塔因緣
常飲三毒酒昏昏都不知將錢作夢事夢事作鐵圍以苦
欲捨苦捨苦無出期應須早覺悟覺悟自歸依
雲山疊疊幾千重幽谷路深絕人蹤碧磵清流多勝境時
來鳥語合人心
後來出家子論情入骨癡本來求解脫卻見受驅馳終朝
遊俗舍禮念作威儀博錢沽酒喫飜成客作兒
若論常快活唯有隱居人林花長似錦一季色常新或向
巖間坐旋瞻丹桂輪雖然身暢逸卻念世間人
我見出家人總愛喫酒肉此合上天堂卻沈歸地獄念得

闡提紀聞卷之三

兩巻經欺佗市鄽俗豈知鄽俗士大有根性熟
我見遁鈍人燈心拄須彌蟻子齧大樹焉知氣力微學戯
兩箇菜言與祖師齊火急求懺悔從今輙莫迷
君見月光明照燭四天下圓輝挂太虚瑩淨能蕭灑人道
有虧盈我見無衰謝狀似摩尼珠光明無晝夜
余住無方所磅礴無為理時陟涅槃山或玩香林寺尋常
祇是閑言不干名利東海變桑田我心誰管你
左手握驪珠右手執慧劍先破無明賊神珠自吐燄傷嗟
愚癡人貪愛那生聡一墮三塗間始覺前程險

三途評于寒山詩二百六十四首

般若酒冷冷飲多人易醒余住天台山凡愚那見形常遊
深谷洞終不逐時情無思亦無盡無辱也無榮
自從到此天台寺經今早已幾冬春山水不移人自老見
卻多少後生人
平生何所愁此世隨緣過日月如逝波光陰石中火任他
天地移我暢巖中坐
嗟見多知漢終日枉用心岐路逞嘍囉欺謾一切人唯作
地獄滓不修來世因忽尓無常到定知亂紛紛

嘍囉自負多口義也

〇評曰師近頃有示梵治禪人數行初學士可評之一
件也故不顧繁文記于茲禪人梵治始入台教密室微
鎖三觀窓且探八教頤一朝憤然而超出教網蓄投入

禪海波瀾不久少喫著彼海水鹹酸惰心如潮涌慢情
如山聳於此載破笠撚瘦藤窺虎穴探魔宮西窮長石
肥築北限信越能貿編蹊諸老門閫逞嘍囉恣狼籍凌
奪先輩輕蔑後生謗毀諸聖罵辱羣賢列刹皆舊見其
狂燄熾盛不可輒救順摩捋以送出爲賢尋常告諸友
曰教海者我舊小窠豈足回顧願欲擇禪林毒樹有惡
果苦葉者且充我蔭凉一下匝四海拄杖頭未曾一箇似
葛枝底亦拂著無所向不破無所觸不碎已哉我其買
船入大清乎大清亦可知矣其始走西東月雖數次採
四釤寺門不屑予寡陋涕唾亦不吐若人談及鵠林者
裡慢罵不止今歳寛保壬戌春見叢風吹著末後錯撞

入我闡提窟袖鐵鞭握彩畫扇如惡虎窺狐穴似饑鵰
見跛兎視予如怨讎欲隨例盡狼籍其勢焰不可彌侵
予則輕輕逼拶推到緊要處痛與三頓徵詰往返互數
次理盡詞窮憍柱碎慢幢折終稽首作師資禮且乞安
名予則名之以梵治之字嗟治也謹怨夫憍心强盛之
士往往打失道情若人打失道情則醜行惡作無事不
行甚者到鞭爺孃犯姉妹諸方匡徒領衆須彌座上碩
德明師見伱輕忽戲慢垢罵杖辱之日非悉漏盡羅
漢故三日五日必有不甘食之憂愁又其參之門徒無
不含淚怨恨憂鬱其罪歸誰身心夫以戈戟害人者暫
時瘍賤虚妄幻質以言舌害人者剝盡多少德行令名

天神憎嫌地祇瞋恨昔有金色鬼口吐數萬臭蟲餓苦更其小言彼是清淨持戒比丘也不謹口業故受此惡報又有維那罵辱老比丘故多劫墮地獄最後生旋陀羅家胎姙之間臭氣滿室纔生下來醜惡短少惡臭蕩人魂常行厠上䑋糞穢食有四果聖者來告宿因如太陽平侍者明菴心授上足而爵五位祕決盡三種宗要稱太陽門下隻箭爲新豐洞裏大絃後雖住太陽惰性未罷終打失道情常忌出其右者明菴始既臨示寂告門人曰塔若無恙得十年開塔再供養既三年而十姤其言發塔見之菴定軀嚴然如生平憎之積薪燒經三日定軀增鮮明也門人參徒有敬畏有哀號有禮拜有

咨嗟平瞋振鑁子大罔一聲頂骨作鑁破洒油又燒官惡之剃落衣盂爲俗名黃秀才終擯出四境法屬舊友盡憎不容行乞終顚死三叉路口爲野犬見齧殺慈明菴阿又識矣嗟惰心賊人胡爲其如是猛利哉好箇堂堂叢林英豪寥廓宇宙間到無所置五尺軀是皆惰鬼作祟者也此鬼常擇聰明俊利人極百端窺探終入肺腑中夫蒼海長百川以下大凡學道士宜謙下辭讓以助道業古園成寺僧逢行疫鬼神問曰經咒祕符僧尼巫祝戈戟香具之間極你恐怖者何爲最哉鬼曰吾輩受天勅流行何恐之有特如謙遜慈念人無敢善神晝夜圍遶佐其善心吾輩醜惡卑賤四十由旬中親近亦

不得況謙下人其福如大地廣厚何處下手慈心人其德如大虛寛大非我輩小鬼所議如彼惰慢妬害人無量邪鬼晝夜圍繞彌彼慢心是故竊入如入舅姑家況衆鬼爲公事走回添我力哉取彼如囊裡探丸是故多少惰慢不遜人無不落吾手末法澆季佛法漸威德衰故人各恃小智惰心人最多惰依其智不足吾輩不得閑暇不亦宜哉寔可恐也予昔在越英巖日有尾州僧跋上座者誇管見恃襪才呼列剎諸老多以二字呼流輩總限一字其謗欲讖鋒終無敵者予竊謂如彼後來必失道情矣三四年後予行濃京巖瀧菴居春雨連日鎖四面坐一日有傾破笠引枯藤勅率上來扣柴扉者

扣又窺窺又扣少開扉纔出鼻端誰何從尾州赴濃北僧來乞寄宿者也予則開扉引吹星火溫殘茶附予雨中備彼則架兩臂於膝上貪飡如餓狗醜陋滿目臭氣撲鼻剩自額上到耳畔有一棒一條痕血點所所猶未乾熟視跋上座果打失道情破墮郎落者也從上辨財多聞悟解了知透底忘卻終爲一箇乞奴寔可憐予曰我始以你爲下常僧熟顧人命在呼吸間你若死此于夜中見你今刀瘡人其以我爲害你其速行行宿山下舊社來日又來飯脫破裰附跋則滂泣出予亦不覺淚下可悲非打失道情而已子面亦不記其後月餘而濃北人捉草賊三箇引出河邊斬之聞其一者尾州僧寔

可悲也野州僧有孫上座者是又跛心友也利觜惡口
不屑跛後打失道情爲俗入武陵伎肆掃酒戲場洗滌
酒器竟乞食街上死播州何某住山才藝智見人盡恐
畏後打失道情道再修掌上古佛化百金往京師買婦
人有容色者爲僧促歸同器食同牀臥鎖大櫃安掌上
告曰莊嚴大盡心佗日設大供令你輩瞻禮誰知古佛
向賣卻畢別令泥塑彩畫安著櫃中不久通身發惡瘡
入馬屋臥蚊虻齩肌蒼蠅打面不管無分人事終悲泣
號哭死總山梨大龍蘭若有新豐餘音祖龍長老者是
又平生惰心熾盛而嘍囉夫口無忌憚寛文十二壬子
冬徒衆容千指一夜設茶菓招十數輩茶話到更深舉

宗要品藻古今罵詈諸方輕忽當世作發大聲叫曰你
輩見我面乎此山林葉樹枝一一有我部屬充塞各把
羽扇促招我豈不行你輩莫悲予不在哀號憂惱不久
我其歸來逐一可迎你輩行欲走出怒眼燈酒血惡口
裂到耳有膂力禪客七八輩走前抱留七狂八顛掣如
香象衝如惡虎鬪山徒衆盡環列誦經颯咒盡力滴汗
彼之惡口罵詈聲奪衆經有一老僧把理趣分欲塞其
口緘轍入口中自此不能言妖勢漸衰時山中震搖聲
喧林岳叫曰何某在此何某在此今夜雖不任懷佗日
必又來取各報山與姓名怒叫分散少焉遠村近里緇
素走來滿寺門問之答曰猛火焦天山皆赫赤也爲救

火走來自此誦經七日合滴丹悃狂者如眠面色漸如
常嗟不依秘經神咒大威力何再得復人身若州上中
郡何某住僧是又聰明利智漢也常逞嘍囉終打失道
情養其兄女同室臥舊隨婆子妬之殺深埋湖中婆子
弟訟之官身既見磔昔濃池田有文秀者菴居是又打
失道情者也惡漏泄密事咒詛男女二人七月斃不久
而發癲道觸目皆劒樹狂走死有殺馬受其祟最老有
拒諫殺晩年僧被刑學人有擲佛像於地上立受重病
禪客其餘有所忌有所憚不筆記者十數輩箇箇盡是
聰明嘍囉憍慢見刺不可輸你今見地悲哉為一念纔
錯了終忘卻道情乍墮魔道永劫受苦患可惜其始喫

盡多少艱辛窺祖庭藩籬發神俊才成梁棟基有敬者
有飛者有慕者有愛者可謂叢林英豪法窟人傑也誰
計不能伏憍心故到其死不及馬牛犬豕焉子細點
撿其本意欲譏殺他人謗倒他人發輝自身名利是非
大錯哉非袈裟下失人身耳多劫入魔壘矣昔笠置解
脫上人入止觀之室鎖靜慮窓歘坐積累日一夜臭煙
圍屋腥風撲扉外面大騷動焉擶窓紙見之有數萬異
形充滿巷前僧貌而多著袈裟有梟眼鵜嘴者有鵰目
象鼻者見其身量或一丈或二丈萬肩高聳挾羽翼驊
腮甚瘦鳴狼牙環眼鉤爪鰐面虎鬚口吐臭焰眼徹惡
星自啄身肉瞋拳互擊脫一見牙根戰震寒毛卓豎不

覺欲放聲絶叫時有一老僧著桃花衫挂金纓袍霜眉垂掩面雪髮亂滿頭瓜水精珠尾鵝鳩杖徐徐牛行而來進告曰脫你已哉不久其墮此部屬此是自拘婁孫佛之時以來學道高僧求法碩德也大凡有憍心慢心不扶菩提心懐勝佗心輕賤佗人者一箇無不陥墜此中今爲迎接你來聚此處者也你今雖無道心少有慈善心教人不倦是故雖累日來竟不能輙得所恨不具菩提心故終失道情以墮此部類可恐一度趣入則雖歴盡萬劫不能出離其苦患記而充龍宮海藏終不可盡悲哉墮我界内者逸劣地獄衆生地獄有出離期我無出離時常欲効千佛出世捨萬經涙理然則何經

利我何佛度我恨可恨我最初心行爲求暫時名利輕忽佗高德終受多劫苦患現魁畜異類身呑聲慟哭上人亦悲泣合掌曰大德大悲伏願爲我委説菩提心僧曰你若欲成辨菩提心宜依四弘願行你先雖誦菩提心文只求多聞强記全不掛懐定可悲陰陰而去脫暫時恐惶通身憔枯髮毛皆白矣我娘見道時憍焔慢火你革非其可及者闍老宿説此古實慚汗如炙歔感膽似受前憍缶如冗解慢幢如麻折若不然我其爲從上十數箇長魁乎如跋與猛丘予背後亦不能我今雖無可利人智無人所信德安閑而眠草廬下者皆彼老宿錫也勉旃治也自此誓行常不輕行以消除而罪障古

世尊行步道路時園林竹木蓬蒿茅茨盡偃靡後面如
敬送前頭似謹迎遠近皆然阿難問其因緣佛言我生
生終不輕賤一切人祖龍法師有人問曰一切緇素老
幼纔見師面則如對爺孃無不歡喜因什麼如此法師
曰我常見一切人時中心敬如佛菩薩想他豈憎嫌我
夫以仁伏人者如鸞鳳於飛禽以威伏人者如虎狼於
走獸如彼鳳鸞翔長空飛禽族攣卻目仰望非仰望已
中心全羨敬願得便親近如彼虎狼出深林走獸葦縮
卻項恐伏雖恐伏中心盡憎瞋願得時裂食不遜人王
侯不悅爲臣善人不好爲友不可室家不宜鄉黨不見
愛朋友不見憐鬼神夫爲自賢者人此爲愚自爲智者

人此爲魯自爲高者人物之是故情慢不遜禍害倉廩
也辭謙謙遜厚福府庫也其道我平生數於不羈橫行
四海遊俠叢林雖氣岸高凌詞鋒多艷傷風之患亦無
何愼之有譬如伐十圍樹非所以一斧斤而倒者刀刀
不怠則俄然倒當其倒時雖傭遠近子弟戮力不能往
也如棄六尺身非所以一不善而亡者行行不止則忽
乎亡當其亡時雖禱上下神祇扣頭不能救也所以易
曰善不積以不足成名惡不積以不足亡身寔殆哉我
昨見吾子如赤子赴井今見少覺知舊非怡悅滋懷可
謂叢林再蘇活一箇抱道衲子焉是所以吾子生生定
慧勳果未曾滅絕者也我若見吾子無才器可取無見

地可爰有何暇費紙墨摩筆老眼打此叨叨哉古曰女
者爲愛己者粧士者爲知己者死今爲知己者改其行
何難之有治也愼恐二三十年癡癡呆呆作庖陋癡棄
漢子養而德避而禍水能止渴恐能止禍樹能養久則
獻梁棟材水能養渓則激荒旱災白崖山頭四十年有
寂黙打坐國師紫野橋下二十年有艱辛刻苦開祖兒
孫綿綿而徧宇宙亦海外是故明教大師曰學者患道
德不充乎身莫患勢位不在乎己是萬古龜鏡也嗚呼
禾黍雖含嘉焞秋不待熟無異彼稊稗松栢雖有棟梁
姿不積年不及棘薪昨見吾子嬌火熾然憤跋兼猛切
也縱雖一日二日有宿因成師資緣豈可黙止哉是故

昨告吾子以一兩端談而不足夜來挑孤燈滴淚書肅
以待吾子回豈特告吾子哉托言於吾子以告多少道
流告以衣法施賤志顧予亦彼前車蹟覆者也鞭蹟覆
前車以待後車者乎自慚鵠林幾死殘喘内乏道德仁
義外無潛行密用而不畀棄且假以爲父謂有宿因乎
我豈無分甜愛將其甜乎苦乎可中若有所可取留囊
中時時讀之若又爲荒唐無詞不足取把附丙丁童亦
可也吾其不可誣祝

迢迢山徑峻萬仭險隘危石橋莓苔緑時見白雲飛瀑布
懸姑練月影落潭暉更登華頂上猶待孤鶴期
松月冷颼颼片片雲霞起匝匝幾重山縱目千萬里谿潭

水澄澄徹底鏡相似可貴靈臺物七寶莫能比
世有多解人愚癡學閑文不憂當來果唯知造惡因見佛
不解禮覩僧倍生瞋五逆十惡輩三毒以爲隣死去入地
獄未有出頭辰
人生浮世中箇箇願富貴高堂車馬多一呼百諾至呑併
佗田宅準擬承後嗣未逾七十年冰消瓦解去
水浸泥彈丸思量無道理浮漚夢幻身百年能幾幾不解
細思惟將言長不死誅剗壘千金留將與妻子
雲林最幽棲傍澗枕月谿松拂磐陀石甘泉涌凄凄靜坐
偏佳麗虛巖濛霧迷怡然居恬地日斜樹影低
可笑是林泉數里勿人煙雲牽巖嶂起瀑布水潺潺猿啼

暢道此虎嘯滿山間松風清颯颯鳥語聲關關獨步繞石
澗孤陟上峯巒時坐盤陀石偃仰攀蘿沿遙望城隍處唯
聞閙喧喧
[illegible]高僧青山與白雲東家一稚子西舍衆聾聾五峯
攅雲[illegible]碧落水澄澄師指令歸去日下一輪燈
○評曰此詩本洞山道青山白雲父白雲青山兒白雲
終日倚青山總不知而作也云雲少謂一稚子雲多謂
衆聾聾可也本于洞山則不可也洞山說偏正宗旨者
也
昨夜得一夢夢見一團空朝來擬說夢舉頭又見空爲當
空是夢爲復夢是空想計浮生裡還同一夢中

身貧未是貧神貧始是貧身貧能守道名爲貧道人神貧
無智慧果受餓鬼身餓鬼比貧道不如貧道人
井底紅塵生高山起波浪石女生石兒龜毛數寸長欲覓
菩提路但看此牓樣

寒山詩闡提記聞卷第三

天台山國清禪寺三隱集記

豐干禪師唐正觀初居天台國清寺翦髮齊眉衣布裘人
或問佛理止答隨時二字常唱道乘虎出入衆僧驚畏無
誰語有寒山子拾得者亦不知其氏族時謂風狂子獨與
師相親寒居止唐興縣西七十里寒岩以是得名拾因師
至赤城道側聞兒啼聲問之云孤棄于此乃名拾得攜至
寺付庫院後庫僧靈熠令知食堂香燈忽登座與佛像對
盤而餐復於聖僧前呼曰小果熠告尊宿等易令廚內滌
器常日齋畢澄濾殘食菜滓以筒盛之寒來即負之去寒
容貌枯悴布襦零落以樺皮爲冠曳大木屐時至寺或廊
下徐行或廚內執爨或混處童牧或時叫噪望空慢罵云

咄哉咄哉三界輪廻僧以杖逼逐即撫掌大笑。日問師
古鏡不磨如何照燭。曰冰壺無影像。猿猴探水月。曰此是
不照燭也。更請師道。曰萬德不將來。教我道甚麼。寒拾俱
作禮。師謂寒曰汝與我遊五臺。即我同流。若不與我去。非
我同流。曰我不去。師曰汝不是我同流。寒問汝去五臺作
甚麼。曰我去禮文殊。曰汝不是我同流。師尋獨入五臺。逢
一老翁。問莫是文殊否。曰豈有二文殊。及作禮。忽不見。後
回天台而化。寒因衆僧炙茄。以茄串打僧背一下。僧回首。
寒持串云是甚麼。僧云這風顛漢。寒示傍僧曰你道這箇
師僧費卻多少鹽醬。趙州到天台行。見牛迹。寒曰上座還
識牛麼。此是五百羅漢遊山。州曰既是羅漢。為甚麼作牛
去。寒曰蒼天蒼天。州呵呵大笑。寒曰笑作甚麼。州曰蒼天
蒼天。寒曰這小廝兒卻有大人之作。溈山來寺受戒。與拾
往松門夾道作虎吼三聲。溈無對。寒曰自從靈山一別。迄
至于今。還相記麼。溈亦無對。拾拈拄杖曰老兄喚這箇作
甚麼。溈又無對。寒曰休休不用問他。自從別後已三生作
國王來。總忘卻也。拾掃地。寺主問姓箇甚麼。住何處。拾置
箒叉手而立。主罔測。寒搥胸曰蒼天蒼天。拾問汝作甚麼。
寒曰豈不見道。東家人死。西家助哀。因作舞笑哭而出。又
於莊舍牧牛。歌詠叫天。曰我有一珠。埋在陰中。無人別者。
衆僧說戒。拾驅牛至僧門。撫掌微笑曰悠悠哉。聚頭作相
這箇如何。僧怒呵云下人風狂破我說戒。拾笑曰無瞋即

是戒心浄郎出家我性與汝合一切法無差驅牛出乃咄
前世僧名牛郎應聲而過復曰前生不持戒人面而畜心
汝今招此咎怨恨於何人佛力雖然大汝孤於佛恩護伽
藍神僧苛下食每每為鳥所耗拾杖扶之曰汝食不能護
安能護伽藍乎神附夢于合寺僧曰拾得扶我話且説夢
一一無差覩神像果有所損驚異牒申郡縣郡謂賢士遯
迹菩薩應身號拾得賢士初閭丘胤將牧丹丘頭疾醫莫
能愈遇禪師名豐干言自天台來謁使君告之病師曰身
居四大病從幻生若欲除之應須浄水索器呪水噀之立
愈閭丘異之乞言示此去安危之兆師曰記謁文殊普賢
此二菩薩見之不識識之不見若欲見之不得取相國清
寺執爨滌器寒山拾得是也閭丘到任三日至國清問此
寺有豐干禪師否寒山拾得復是何人僧道翹對曰豐干
舊址在經藏後今閒無人矣寒山拾得尚處僧厨閭丘入
師居止見虎迹復問在此作何行業翹曰唯事負舂供僧
閒則諷詠入厨尋訪寒拾見於竈前向火捫手大笑閭丘
致拜二人連聲呵叱把手復大笑曰豐干饒舌饒舌彌陀
不識禮我何為相攜出松門自此不復入寺閭丘歸郡送
淨衣香藥到巖寒高聲喝曰賊賊遂入巖石縫中且曰報
你諸人各各努力石縫忽合後有僧採薪南峯瑯寺東南
二十里遇一梵僧持錫入巖挑鎖子骨曰取拾得舍利乃知
入滅于此因號巖為拾得閭丘俾道翹尋訪遺迹於林間

葉上得寒所書辭頌及村墅人家三百餘首拾亦有詩數十首題石壁間云按舊序二人呵叱自執手大笑閭丘歸郡遣送衣藥與夫挑鎖子骨等語乃知不寒山執閭丘手閭丘未嘗至寒巖拾得亦出寺門二里許入滅今傳燈所錄誤矣因筆及此以俟百世君子淳熙十六年歳次己酉孟春十有九日住山禹穴沙門志南謹記

傳燈錄寒山子章曰寒山復執閭丘手笑而言曰豐干饒舌久而放之自此寒拾相攜出松門更不復入寺閭丘又至寒巖禮謁送衣服藥物二士高聲喝之曰賊賊便縮身入巖石縫中唯曰汝諸人各各努力其石縫忽然而合閭丘哀慕令僧道翹尋其遺物於林間得葉上所書辭頌及題村墅人家屋壁共三百餘首傳布人間曹山本寂禪師注釋謂之對寒山子詩

朱晦庵與南老帖

五月十三日熹悚息啟上久不聞動靜使至特辱惠書獲審比日住山安穩為慰天台之勝夙所願游往歳僅得一過山下而以方有公事不能登覽毎以爲恨今又聞老人桂錫其間想見行住坐卧不離水聲山色之中尤以不得往同此樂爲念也新詩見寄筆勢超精又非往時所見之比但稱說之過不敢當耳二刻亦佳作也但攜行等尚恐不免夫故步耳寒山詩彼中有好本否如未有能爲雕板刊刻令字畫稍大便於觀覽亦佳也寄惠黃精笋乾紫菜

多品尤荷厚意偶得宏樂茶分去廿斛并雜碑刻及唐詩
三冊謾附回便幸視至相望千里無由會面臨書馳情千
萬自愛不宣　熹悚息啓上　國清南公禪師方大　熹

再啓

清衆各安佳兒輩附問黃晉歸三山已久時得書也出師
表未暇寫俟寫得轉寄去未晩也寒山詩刻成幸早見寄
有便只附至臨安趙節推廳託其尋便必無不達渠黃巖
人也　熹再啓

國清南公所刊寒山詩錯誤最多甚不稱晦菴先生丁寧
流布之意今以江東漕司本參互校定重刻之山間据詩
稱五言五百十字七十九三字二十一則今所存纔半耳

寳祐三年乙卯九月旦住靈鷲山行果謹書

陸放翁與明老帖

有人兮山陘雲卷兮霞纓秉芳兮欲寄路漫兮難征心惆
悵兮孤疑蹇獨立兮忠貞此寒山子所作楚辭也今亦
在集中妄人竄改附置至不可讀　放翁書寄　天封
明公　或以刻之山中也

寒山詩闡提記聞卷第三大尾

延享三年丙寅八月

京師書林

京都市上京區木屋町二條
貝葉書院　河村泰太郎
東京振替第八四四参番
大阪振替第壹五四〇番
電話上九百拾九番

禪學寶典
禪海十診
川老金剛經
（默子和尚）金剛經頌
金剛經と六祖壇經の研究
六祖大師法寶檀經
（白隱和尚）心經著語幷に頌
（東嶺和尚）註般若心經
般若心經三註
頭科般若心經略疏
般若心經和解
般若心經一滴談
註維摩詰經
楞伽經註解
禪源諸詮集都序
科註圓覺經略疏
圓覺經疏之鈔
圓覺經句釋正白
御註四十二章經
（增冠傍註）佛祖三經指南
佛祖三經講義
佛祖三經指南略解
（面山和尚）梵網戒本口訣
佛祖正傳禪戒本義
（卍山和尚）禪戒訣註解
佛祖正傳禪戒鈔
面山和尚說戒
（面山和尚）大戒訣幷に或問

法眼禪師十規論
宗門十勝論國字解
五祖大師最上乘論
頓悟入道要門論
無隱禪師心學典論
興禪護國論及鑿竅
首楞嚴經
首楞嚴經義海
首楞嚴經會解
首楞嚴義疏註經
首楞嚴經玄義文句
首楞嚴經截流
（面山和尚）消災吉祥經直說
（面山和尚）參同契吹唱提綱
參同契（寶鏡三昧）略解
參同契（寶鏡三昧）纂解
參同契（寶鏡三昧）不能語
寶鏡三昧吹唱
自受用三昧
（永平二世懷奘和尚）光明藏三昧
大光明藏
人天眼目
人天寶鑑
學道邪正明鑑
石門文字禪
（東嶺和尚）五家參詳要略門（小本）
無門關片假名附
（校正評註）鼇頭無門關

（改定評唱）冠註無門關
禪宗無門關鈔
禪關策進箋解
（面山和尚）普勸坐禪儀聞解
（增冠傍註）（普勸坐禪儀學道用心集）一合本
首書傍訓寶慶記
福田宜畊記附圖說
諸堂安像記
碧巖集（半紙大本小本）
通俗碧巖集講話
碧巖集種電鈔
碧巖頌古略解
雪竇頌古百則稱提
隰州頌古百則稱提
宏智禪師頌古
蘭溪和尚頌古
禪宗頌古聯珠通集
禪海探珠要决集
無礙集
寒山詩集
寒山詩闡提記聞
禪林句集（半紙小本中本）
再鐫宗門葛藤集
宗門葛藤集出所附
江湖風月集（取略拾註）
眉白集
祖英集
永嘉集

學道用心集（大本小本）
（面山和尚）學道用心集聞解（頭書大本）
禪林疏語
南屏燕語
校訂槐安國語
宗鏡錄
景德傳燈錄
續傳燈錄
五燈會元
五燈嚴統
延寶傳燈錄
宏智禪師廣錄事考
天目中峰和尚廣錄
永平道元大師廣錄
隱元國師廣錄（附年譜）
卍山和尚廣錄（附年譜）
面山和尚廣錄（附年譜）
古尊宿語錄
明覺禪師語錄
圓悟佛果禪師語錄
大慧普覺禪師語錄
龍池幻有禪師語錄
伏獅祇園禪師語錄
佛日慧林禪師語錄
萬松靈瑞禪師語錄
洞宗普濟禪師語錄
獅子林天如禪師語錄

費隱禪師語錄（附紀年錄）
密雲禪師語錄（附年譜）
木庵禪師語錄（附年譜）
潮音禪師語錄（附年譜）
德翁禪師語錄（附年譜）
大應國師語錄
絕海國師語錄
越傳慈眼兩師語錄
曹海慧照兩師語錄
千巖禪師語錄
悅山禪師語錄
寶州禪師語錄
亮廓禪師語錄
大應禪師語錄
實峰禪師語錄
永平道元和尚語錄
成合雲山和尚語錄
無得良悟和尚語錄
妙玄白龍和尚語錄
大龍香和尚語錄
千丈巖和尚語錄
雲外和尚語錄
洞水和尚語錄
頑極和尚語錄
堅光和尚語錄
東林和尚語錄
義雲和尚語錄
（增冠傍註）虛堂和尚語錄

各宗御本山及諸學林御用書林

慈海版一名宮樣本版元

御經幷ニ佛教書籍問屋

京都市木屋町二條

貝葉書院

電話…九百拾九番

營業科目

各宗新古佛書 古本高價買入
御經過去帖類 御依托書販賣
各學林教科書 御出版物周旋
和漢洋書籍類 新古書籍仕立
佛画御肖像画 各地出版取次